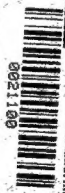

مجموع فتاوى

شيخ الإسلام ابن تيمية

بفتح القاف الميم
مجموع الفتاوى

الجلد الرابع عشر

0021100

Bibliotheca Alexandrina

مَجْمُوعُ فَتَاوَى
 شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَاجِحُ بْنُ تَيْمِيَّةٍ
 قَدَسَ اللَّهُ رُوحَهُ

بِجَنَّةٍ وَتَرْقِيبِ الرَّحْمَنِ
 عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ
 بِمُسَاعَدَةِ قَائِدِهِ مُحَمَّدٍ

المجلد الرابع عشر

كتاب
التفسير

الجزء الاول

من سورة الفاتحة إلى سورة الاعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

قال شيخ الاسلام

قدس الله روحه ونور ضريحه

فصل

اسماء القرآن

القرآن ، الفرقان ، الكتاب ، الهدى ، النور ، الشفاء ، البيان ،
الموعظة ، الرحمة ، بصائر ، البلاغ ، الكريم ، المجيد ، العزيز ، المبارك ،
التنزيل ، المنزل ، الصراط المستقيم ، محبل الله ، الذكر ، الذكري ،
تذكرة (وانه لتذكرة للمتقين) (انه تذكرة فمن شاء ذكره) (مصدق
لما بين يديه) و (تصديق النبي بين يديه) المهيمن عليه ، (تفصيل كل
شيء) ، (نبيانا لكل شيء) ، المتشابه ، الثاني : الحكيم (تلك آيات الكتاب

الحكيم (حكيم ، للفصل (وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً) ،
البرهان ، (قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) على
أحد القولين ، الحق (قد جاءكم الحق من ربكم) ، عربي مبين ، احسن
الحديث ، احسن القصص على قول ، كلام الله (فاجره حتى يسمع كلام
الله) ، العلم ، (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) ، العلي
الحكيم (وانه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم) ، القيم ، (يتلو صحفا
مطهرة فيها كتب قيمة) (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً
قيماً) ، وحي في قوله : (ان هو إلا وحي يوحى) ، حكمة في قوله :
(ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة) ، وحكما في قوله :
(أنزلناه حكماً عربياً) ونبأ على قول في قوله : (عن النبأ العظيم) ،
ونذير على قول (هذا نذير من النذر الأولى) في حديث أبي موسى
شافعا مشفعا وشاهداً مصدقا ، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم « حجة
لك او عليك » وفي حديث الحارث عن علي « عصمة لمن استمسك به » .

واما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي ويبشر ويهدي فقال :
(ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل) (هذا كتابنا ينطق عليكم)
(قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) أي يفتيكم ، أيضا
(ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ، ويبشر للمؤمنين الذين يعملون) .

فصل

في الآيات الدالة على اتباع القرآن .

قوله : (اهدنا الصراط المستقيم) فانه في التفسير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله (١) .

(١) رياض بالاصل .

وسئل رحمه الله

عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المتبرين باسناد
صحيح ؟ الخ . فقال :

فصل

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى
الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني
وبين عبدي نصفين ، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا
قال العبد : (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا
قال : (الرحمن الرحيم) قال الله : أثني علي عبدي ، وإذا قال :
(مالك يوم الدين) قال الله : مجدني عبدي . وإذا قال : (إياك نعبد
وإياك نستعين) قال : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ،
فإذا قال : (اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ،

وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : « ينزل جبريل قاعده عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه ، فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض ، ولم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » وفي بعض الأحاديث : « ان فاتحة الكتاب أعطيتها من كنز تحت العرش »

فصل

قال الله تعالى : في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : (إياك نعبد ، وإياك نستعين) وهذه السورة هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها ، وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها .

والصلاة أفضل الأعمال . وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح : أفضل كلمها الطيب وأوجه القرآن وأفضل عملها الصالح وأوجه السجود كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها

بقوله تعالى : (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وختمها بقوله : (واسجد واقترب) فوضعت الصلاة على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود .

ولهذا قال سبحانه في صلاة الحرف : (فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) وللرأى بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للامام ، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح ، واستعاذة ، هي تحريم للصلاة ، ومقدمة لما بعده ، أول ما يتبدى به كالتقدمة ، وما يفعل بعد السجود من قعود ، وتشهده فيه التحية لله ، والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين ، فهو تحليل للصلاة ومعقب لما قبله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم »

ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح أنهما سواء ، القيام فيه أفضل الأذكار ، والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة ، يجعل الأركان قريباً من السواء ، وإذا أطال القيام طويلاً كبيراً — كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف — أطال معه الركوع والسجود ، وإذا أقصد فيه أقصد في الركوع والسجود ، وأم الكتاب ، كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن . قال النبي صلى الله عليه

وسلم في الحديث الصحيح : « لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها ، وهي السبع للثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » ، وفضائلها كثيرة جداً .

وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره ان الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب ، جمع عليها في الأربعة ، وجمع علم الأربعة في القرآن ، وجمع علم القرآن في المفصل ، وجمع علم المفصل في أم القرآن . وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين (إياك نعبد وإياك نستعين) وإن علم الكتب للنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين .

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث : إن الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : (الرحمن الرحيم) قال الله أتى علي عبدي ، وإذا قال : (مالك يوم الدين) قال الله عز وجل : مجدني عبدي ، وفي رواية : فوض إلي عبدي ، وإذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل .

فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين مقسم السورة، ذ (إياك نعبد) مع ما قبله لله وإياك نستعين مع ما بعده للعباد وله ما سأل . ولهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها مسألة ، وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء .

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نتأجبه ونلوعه بهاتين الكلمتين في كل صلاة ، فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبد وأن نستعينه ؛ إذ إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب للمناه ليس إيجاباً لمجرد لفظ لا معنى له ، فإن هذا لا يجوز أن يقع ؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة ، فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب ، أو القلب والبدن ، بل أوجب دعاء الله عز وجل ومناجاته . وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كلاماً صورة ومعنى بالقلب وبسائر الجسد .

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع ، كقوله في آخر سورة هود : (فاعبدوه وتوكلوا عليه) وقول العبد الصالح شبيب : (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) وقول إبراهيم والذين معه : (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول : (كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وم

يكفرون بالرحمن ، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب .

فأمر نبيه بأن يقول : على الرحمن توكلت واليه متاب ، كما أمره بها في قوله : (فاعبدوه وتوكلوا عليه) والامر له أمر لأمنه ، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمنه ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتنالاً لأمره ، ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ؛ ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله ؛ بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسناً أو عفواً ، وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم ، وفضل الخالمين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره ، كلثرفين عن الصراط للمستقيم .

وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته ، مثل قوله في الاضحية : « اللهم هذا منك ولك » فان قوله : « منك » هو معنى التوكل والاستعانة ، وقوله : « لك » هو معنى العبادة ، ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، أعوذ بعمرك لا إله إلا أنت أن تضلني ، أنت الحي الذي لا تموت ، والجن والانس يموتون » إلى امثال ذلك .

إذا تقرر هذا الأصل فلانسان في هذين الوجيهين لا يحلو من
أحوال أربعة هي القسمة للمكنة ، إما أن يأتي بها ، وإما أن يأتي
بالعبادة فقط ، وإما أن يأتي بالاستعانة فقط ، وإما أن يتركها جميعاً .

ولهذا كان الناس في هذه الاقسام الأربعة : بل اهل البيانات م
أهل هذه الاقسام ، وهم المقصودون هنا بالكلام .

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والهي والاخلاص
لله تعالى ، واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته
الكونيات ؛ لكن يكون منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكل ،
فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً ، وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن ،
وإما مع عدوه الظاهر ، وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه ، والحزن
لما يفوته ، وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره ، ويرى أنه
متبع للشريعة وللعبادة الشرعية ، ولا يعرف قضاء وقدره ، وهو
حين القصد طالب للحق ، لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة ،
والطريق المفضية .

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه ، وإظهار الفقر
والفاقة بين يديه ، والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات ؛ لكن
يكون منقوصاً من جانب العبادة واخلاص الدين لله ، فلا يكون مقصوده

ان يكون الدين كله لله ، وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعاً لشرعية الله عز وجل ومنهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان في العالم ، إما سلطان قدرة وتأثير ، وإما سلطان كشف وإخبار ، او قصده طلب ما يريد ودفع ما يكرهه بأي طريق كان ، او مقصوده نوع عبادة وتآله بأي وجه كان همته في الاستعانة والتوكل للعينه له على مقصوده ، فيكون إما جاهلاً وإما ظالماً تاركا لبعض ما أمره الله به ، راكبا لبعض ما نهى الله عنه ، وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفكر ، ويشهد قدر الله وقضاه ، ولا يشهد أمر الله ونهيه ، ويشهد قيام الأكران بالله وفقرها إليه ، وإقامته لها ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه ، وما الذي يحبه الله منه ويرضاه ، وما الذي يكرهه منه ويسخطه .

ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة ، ومخالفة لبعض الأمر ، وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال ، وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيد ، كما قد وقع لكثير من الشيوخ ، ويوجد في كلام صاحب « منازل السائرين » وغيره ما يفضي إلى ذلك .

وقد يدخل بعضهم في « الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق ، كما يقول صاحب « الفتوحات المكية » في أولها :

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف
 إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف
 وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا .

وهم فريقان : أهل دنيا وأهل دين ، فأهل الدين منهم هم أهل الدين
 الفاسد الذين يعبدون غير الله ، ويستعينون غير الله بظنهم وهو اعم
 (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم
 الهدى) وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة
 بما يستقدونه من الأسباب .

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة
 به ، وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه .

فصل

قال الله عز وجل في أول السورة : (الحمد لله رب العالمين) فبدأ
 بهذين الاسمين : الله ، والرب . و « الله » هو الاله المعبود ، فهذا
 الاسم أحق بالعبادة ؛ ولهذا يقال : الله أكبر . الحمد لله ، سبحان الله

لا إله إلا الله ، و « الرب » هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي ،
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسالمة .

ولهذا يقال : (رب اغفر لي ولوالدي) (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (رب آتني ظلمت نفسي فاغفر لي)
(ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا) (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا) . فعامة المسألة والاستعانة للمشروعة باسم الرب .

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه ، وما خلق له
وما فيه صلاحه وكماله ، وهو عبادة الله ، والاسم الثاني يتضمن خلق
العبد ومبتداه ، وهو أنه يربه ويتولاه ، مع أن الثاني يدخل في الأول
دخول الربوبية في الالهية ، والربوبية تستلزم الألوهية أيضاً . والاسم
« الرحمن » يتضمن كمال التعلقين ، ويوصف الحالين فيه تتم سعادته في
دنياه وأخراه .

ولهذا قال تعالى : (وم يكفرون بالرحمن ، قل هو ربي لا إله
إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) فذكر هنا الاسماء الثلاثة : (الرحمن)
و (ربي) و (الإله) وقال : (عليه توكلت وإليه متاب) كما ذكر
الآسماء الثلاثة في أم القرآن ؛ لكن بدأ هناك باسم الله ؛ ولهذا بدأ في
السورة بـ (اياك نعبد) فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن

تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن ، فقدم فيها المقصود الذي هو
العلة الغائية ، فانها علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا المعنى في
مواضع : في أول « التفسير » وفي « قاعدة المحبة والارادة » وفي
غير ذلك .

فصل

ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم
وفقرهم إلى الآلهة للعبود ، وقصدم لنفع حاجتهم العاجلة قبل الآجلة ،
كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة
ألوهيته ، وكان الاعتناء به والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من
العبادة له ، والابانة إليه .

ولهذا إنما بث الرسل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك
له ، الذي هو المقصود للمستازم للإقرار بالربوبية ، وقد أخبر عنهم أنهم
(لأن سألهم من خلقهم ليقولن الله) ، وأنهم إذا مسهم الضر ضل من
يدعون إلا إليه وقال : (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له
الدين) فأخبر أنهم مقرون بربوبيته ، وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم

الضر في دعائهم واستعانتهم ، ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم .

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوجدانية من جهة الربوبية ، وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية ، وكذلك كثير من للتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته ؛ لما يعدم به في الباطن من الاحوال التي بها يتصرفون ، وهؤلاء من جنس للولوك ، وقد ذم الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيراً ، فتنبه هذا فانه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ، ويعملون عليها ، وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدسية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الالهية ، وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة ، وهو أصل عظيم يجب الاعناء به ، والله سبحانه أعلم .

فصل

وذلك أن الانسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء اليه ممالك له ، وهو ربهم ومليكهم وإلههم ، لا إله إلا هو ، فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلاً ؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله ، والله عز وجل رب

ذلك كله ومليكه ، وبارئته وخالفه ، ومصوره .

وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئاً
يفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم ليس بشيء ، وبقاؤه مشروط بعدم
فعل الفاعل ، لا أن عدم الفاعل يوجب ويقضيه كما يوجب الفاعل
للفعل الموجود ؛ بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة ، وبينها
فرق ، وذلك أن المعلول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل ، وليس
المدوم أبدعه عدم الفاعل ، فانه يقضى الى التسلسل والنور ؛ ولأنه
ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس ؛ فانه ليس أحد
العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاً ، وان كان يعقل
أن عدم المقتضى أولى بعدم الآخر من العكس ، فهذا لأنه لما كان وجود
المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه
إضافة لزومية ؛ لأن عدم الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود
المانع ، وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين
الصورتين أو الحالتين ؛ فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه
[وينمعه] المانع للثاني وهو أمر موجود ، وتارة لا يكون سببه قد
انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه ، وتارة إلى وجود
مانعه ومنافيه .

وهذا معنى قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ إذ

مشيئته هي للوجبة وحدها لا غيرها ، فيلزم من انتفاؤها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته ، لا يكون شيء بدونها بحال ، فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده ، بل مشيئته هي السبب الكامل ، فمع وجودها لا مانع ، ومع عدمها لا مقتضى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمك فلا يرسل له من بعده) (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله) (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبى الله عليه يتوكل للتوكلون) .

وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاً ، بل ما بنا من نعمة فمن الله ، وإذا مسنا الضر قاله نجار ، والخير كله بيديه ، كما قال : (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وقال : (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي في صحيح البخاري : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم :

« ليك وسعديك ، والخير يديك ، والشر ليس إليك ، تباركت ربنا وتعاليت »

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كلها أو فعل من أفعالها ، مثل عدم الحياة أو العلم ، أو السمع أو البصر ، أو الكلام أو العقل ، أو العمل الصالح على تنوع أضافه ، مثل معرفة الله ومحبة وعبادته والتوكل عليه ، والابانة إليه ، ورجائه وخشيته ، وامثال أوامره واجتناب نواهيه ، وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة ، من الأقوال والأفعال . فإن هذه الأمور كلها خيرات وحسنات ، وعدمها شر وسيئات ؛ لكن هذا العدم ليس بشيء أصلاً ، حتى يكون له باري . وفاعل يضاف إلى الله ، وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الانسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت ؛ فلها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم ، وبعد أن خلقت – وقد خلقت ضعيفة ناقصة – فيها النقص والضعف والعجز فإن هذه الأمور عدمية ، فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المخلول إلى عدم علته ، وعدم مقتضيه ، وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافي به من وجه آخر سنييه إن شاء الله تعالى .

و « نكتة الأمر » أن هذا الشر والسيئات العدمية ، ليست موجودة حتى يكون الله خالقها ، فإن الله خالق كل شيء .

والمعلومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها ، وتارة إلى وجود مانعها
فلا تنسب إليه هذه الضرور العدمية على الوجهين :

أما « الأول » - فلأنه الحق المين فلا يقال عدمت لعدم
فاعلها ومقتضيا .

وأما « الثاني » - وهو وجود المانع - فلأن للمانع إما يحتاج إليه
إذا وجد للمقتضى ، ولو شاء فاعلها لما منعه مانع ، وهو - سبحانه -
لا يمنع نفسه ما شاء فعله ؛ بل هو فعال لما يشاء ؛ ولكن الله قد يخلق
هذا سبباً ومقتضياً ومانعاً ، فان جعل السبب تلبساً لم يمنع شيء وإن لم
يجعله تلبساً مانعاً للمانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له ، فلا يعدم
أمر إلا لأنه لم يشأ ، كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاءه ، وإتما تضاف
هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة ، ولوجود
المانع منه أخرى .

أما عدم السبب فظاهر ، فانه ليس منه قوة ولا حول ولا خير
ولا سبب خير أصالة ، ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه
لعدم السبب ؛ ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها بإعانة الله له ،
فما لم يصدر منه كان لعدم السبب .

وأما وجود المانع للمضاد له للثاني فلأن نفسه قد تضيق وتضعف
وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها ، متافقة في حقه ، فإذا
اشتغل بسمع شيء أو بصيرة ، أو الكلام في شيء أو النظر فيه أو
إرادته ، أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر ، وإن
كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به
مانعاً وصاداً عن آخر .

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته ، فعاد إلى العدم الذي هو
منه ، والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى ، وأما إن
كان الشيء موجوداً كالألم وسبب الألم فينبني أن يعرف أن الشر
للوجود ليس شراً على الإطلاق ، ولا شراً محضاً ، وإنما هو شر في
حق من تألم به ، وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد .

ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلاً « آمنت بالقدر خير
وشره ، وحلوه ومره » وفي الحديث الذي رواه أبو داود : « لو أنفقت
ملء الأرض ذهباً لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خير وشره ، وتعلم
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فالخير
والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء ، وذلك أن من لم
يتألم بالشيء ليس في حقه شراً ، ومن تنعم به فهو في حقه خير ، كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن

يقول : « خيراً تلقاه وشرّاً توقاه ، خيراً لنا وشرّاً لأعدائنا » ، فانه إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه ؛ فهو خير لهذا وشر لهذا ؛ ومن لم يكن له ولياً ولا عدواً فليس في حقه لا خيراً ولا شرّاً ، وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائماً ، ولا ما يؤلم جمهورهم دائماً ؛ بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم في أغلب الاوقات ، كالشمس والعافية ، فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاماً .

فعلم أن الشر المخلوق للوجود شر مقيد خاص ، وفيه وجه آخر هو به خيز وحسن ، وهو أغلب وجهيه ، كما قال تعالى : (أحسن كل شيء خلقه) وقال تعالى : (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقال تعالى : (وما خلقتنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وقال : (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً) .

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره ، ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ وبهذا يظهر معنى قوله : « والشر ليس إليك » ، وكون الشر لم يصف إلى الله وحده ؛ بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله .

فهذا الشر للوجود الخاص للقيّد سببه : إما عدم وإما وجود ؛
 فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب ، إذ لا يكون سببه عدماً محضاً ،
 فإن عدم المحض لا يكون سبباً تاماً لوجود ؛ ولكن يكون سبب الخير
 واللذة قد انعقد ، ولا يحصل الشرط فيقع الألم ؛ وذلك مثل عدم فعل
 الواجبات الذي هو سبب النّم والعقاب ، ومثل عدم العلم الذي هو سبب
 ألم الجهل وعدم السمع والبصر والطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصم
 والبكم ، وعدم الصحة والقوة ، الذي هو سبب الألم والمرض ، والضعف .

فهذه المواضع ونحوها يكون الشر ايضاً مضافاً إلى عدم المضاف إلى
 العبد ، حتى يتحقق قول الخليل : (وإذا مرضت فهو يشفين) فإن
 المرض وإن كان ألباً موجوداً فسيببه ضعف القوة ، وانتفاء الصحة
 للوجود ، وذلك عدم هو من الانسان المعلوم بنفسه ، ولا يتحقق
 قول الحق (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وقوله : (قلتم أئى هذا ؟
 قل هو من عند أنفسكم) ونحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب
 وكذلك قول الصباي : وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان .

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما
 يفعلها العبد لجهله أو لحاجته ، فإنه إذا كان علماً بمضرتها وهو
 غني عنها امتنع أن يفعلها ، والجهل أصله عدم ، والحاجة أصلها عدم .

فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم والتقى ، ولهذا يقول في القرآن : (ما كانوا يستطيعون السمع) (أفلم تكونوا تعقلون) ؟ (إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون) إلى نحو هذه المعاني .

وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام ، مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار ، والفسوق الذي هو فعل المحرمات ونحو ذلك . فان ذلك سبب النثم والعقاب ، وكذلك تناول الأغذية الضارة ، وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم ، فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً محضاً ؛ إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيراً ، كما قلنا إن عدم المحض لا يقضي وجوداً ؛ بل يكون وجوداً ناقصاً إما في السبب وإما في الحل ، كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والاقرار به ، وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه ، من النظر التام ، والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه .

وسبب عدم النظر والاستماع : إما عدم المقضى فيكون عدماً محضاً ، وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد في النفس (والله لا يحب كل مختال فخور) وهو تصور باطل ، وسيه عدم غنى النفس بالحق فتعاض عنه بالخيال الباطل .

و « الحسد » أيضاً سيئه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود
أو أفضل منه ؛ فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود ،
أو بتفضل عليه .

وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح ، إنما سببها حاجة
النفس إلى الاستشفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا ، والا فمن حصل غرضه بلا
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك ، والحاجة مصدرها العدم ،
وهذا يبين — إذا تدبره الانسان — ان الشر للوجود إذا اضيف
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً ، فتارة يضاف إلى
عدم كمال السبب أو فوات الشرط ، وتارة يضاف إلى وجود ، ويصير
عنه تارة بالسبب الناقص والحل الناقص ، وسبب ذلك إما عدم شرط
أو وجود مانع ، وللانع لا يكون مانعاً إلا لضعف للقضى ، وكل
ما ذكرته واضح بين ، الا هذا للوضع ففيه غموض يتبين عند التأمل
وله طرفان :

« احدهما » أن للوجود لا يكون سيئه عدماً محضاً .

و « الثاني » أن للوجود لا يكون سيئاً للعدم المحض ، وهذا
معلوم بالبديهة ان الكائنات للوجود لا تصدر إلا عن حق موجود .

ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانع ،
كما قال تعالى : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟) يقول :
أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟

ومن للتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس ، وضرب
المثال . والاستدلال عليه ممكن ، ودلائله كثيرة ، والفطرة عند صحتها
أشد إقراراً به ، وهو لها أبده ، وهي إليه أشد اضطراباً من المثال
الذي يقاس به .

وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية ، هل يجوز تعليل
الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيها مع قولهم : إن العدمي يعطل
بالعدمي ؟ فمنهم من قال : يعطل به ، ومنهم من أنكر ذلك ، ومنهم
من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة ،
وجوز أن تكون علة له في قياس الدلالة فلا يضاف إليه في قياس
الدلالة ، وهذا فصل الخطاب ، وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون
العدم فيه علة وجزءاً من علة ؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلاً على
وصف وجودي يقتضي الحكم .

وأما « قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة ؛ لكن يكون
جزءاً من العلة التامة وشرطاً للعلة للمقتضية التي ليست بتامة ، وقتلنا :
جزء من العلة التامة ، وهو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية ،

وهذا زاع لفظي ، فاذا حققت للمأتي ارتفع . فهذا في بيان أحد الطرفين وهو أن الوجود لا يكون سببه عدماً محضاً .

وأما « الطرف الثاني » وهو أن الوجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً فلأن العلم المحض لا يقتدر إلى سبب موجود ، بل يكفي فيه عدم السبب للوجود ؛ ولأن السبب للوجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئاً ، والعلم المحض ليس بشيء ، فالأثر الذي هو علم محض بمنزلة عدم الأثر ؛ بل إذا أثر الاعدام فالاعدام أمر وجودي فيه عدم ، فإن جعل للوجود معلوماً والمعلوم موجوداً أمر معقول ، أما جعل المعلوم معلوماً فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العلم ، والإبقاء على العلم يكفي فيه عدم الفاعل ، والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في عدم العلة ، وبين فاعل العلم ، وموجب العلم ، وعلة العلم . والعلم لا يقتدر إلى الثاني ؛ بل يكفي فيه الأول .

فتبين بذلك الطرفان ، وهو أن العلم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجوداً ما : لا سبباً ولا مسبباً ولا فاعلاً ولا مفعولاً أصلاً فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سبباً لعدم أصلاً ولا مسبباً عنه ولا فاعلاً له ولا مفعولاً ، أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولاً له فظاهر ، وأما كونه ليس سبباً له فإن كان سبباً لعدم محض فالعدم المحض لا يقتدر إلى سبب موجود ، وإن كان لعدم

فيه وجود فذلك الوجود لا بد له من سبب ولو كان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم ؛ فانه إذا كان السبب تاماً والحل قابلاً وجب وجود المسبب فحيث كان فيه عدم فلعلم ما في السبب أوفى الحل فلا يكون وجوداً محضاً .

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم ، وإن كان لوجود مانع قائماً صار مانعاً لضعف السبب ، وهو أيضاً عدم قوته وكلاله ، فظهر أن الوجود ليس سبب لعدم المحض ، وظهر بذلك القسمة الرباعية ، وهي أن الوجود المحض لا يكون إلا خيراً .

يبين ذلك ان كل شرفي العالم لا يخرج عن قسمين إما ألم وإما سبب الألم ، وسبب الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب ، والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم ، فكما يكون سببه تفرق الاتصال ، وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينها ، وهو الشر والفساد .

وأما سبب الألم فقد قررت في « قاعدة كبيرة » أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات ، وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات ، فصار أصل الذنوب عدم الواجبات ، وأصل الألم

عدم الصحة ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة ان يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعين من شر النفس الذى نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها ، ويستعين من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها وآلامها ؛ فان قوله : « ومن سيئات أعمالنا » قد يراد به السيئات فى الأعمال ، وقد يراد به العقوبات ؛ فان لفظ السيئات فى كتاب الله يراد به ما يسوء الانسان من الشر ، وقد يراد به الأعمال السيئة ، قال تعالى : (إن تمسكتم حسنة نسوّم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وقال تعالى : (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور) .

ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هى الشر والعقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيناً من نوعي السيئات : الأعمال السيئة وعقوباتها ، كما فى الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة : « أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال » فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب الآخرة وعذاب البرزخ ، ومن سبب العذاب ، ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ، وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فاتها أعظم الفتن ، كما فى الحديث الصحيح : « ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال » .

فصل

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى سواء فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه ؛ فان ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله ، ومن المأثور عن أبي يزيد — رحمه الله — أنه قال : استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق . وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال : استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثه العدم بالعدم ؛ فان المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولاً وإلا فليس له من نفسه شيء ، قال سبحانه : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقال تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقال تعالى : (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) واسم العبد يتناول معنيين .

« أحدهما » بمعنى العابد كرهاً كما قال : (إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) وقال : (وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) وقال : (بديع السموات والأرض) (كل

له قاتنون) وقال : (والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) .

و « الثاني » بمعنى العابد طوعاً وهو الذي يعبد ويستعينه ، وهذا هو المذكور في قوله : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) وقوله : (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) وقوله : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله : (إلا عبادك منهم المخلصين) وقوله : (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) وقوله : (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب) وقوله : (فأوحى إلى عبده ما أوحى) وقوله : (نعم المبدئ إنه أواب) وقوله : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) وقوله : (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) .

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة ، وأما الأولى فوصف لازم ، إذا أريد بها جريان القدر عليه وتصريف الخالق له ، قال تعالى : (أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟) وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والنيل ، لا مجرد تصريف الرب لهم ، كما في قوله : (والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) ، وهذا الخضوع والنيل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بد له من ذلك ، وإن

كان قد يعرض له أحياناً الاعراض عن ربه والاستكبار ، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والنيل له ؛ لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيجبهه ويطيع أمره ، والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة ، فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه ، كما قال : (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره) وقال : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان الإنسان كفوراً) .

وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك ، والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات ، وبذلك هي أمها الخالقها وقاترها إذ لا قيام لها بدونه ، وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم .

و « أيضاً » فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم ، فهو غاية مطلوبه ومراده ومنتهى همته ، ولا صلاح له إلا بهذا ، وأصل الحركات الحب ، والذي يستحق المحبة لذاته هو الله ، فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك ، وجه فساد ؛ وإنما الحب الصالح التافع حب الله والحب لله ، والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن جهة استعانت به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك .

وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري ؛ فان النفوس تعلم فقرها الى خالقها ، وتذل لمن افتقرت إليه ، وغناه من الصمدية التي انفرد بها ، فانه (يسأله من في السموات والأرض) وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والنعاء والسؤال ، ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل ، وذلك هو عبادته والانابة اليه ؛ فان العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه وكاله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه ، وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار اليه ؛ فان جميع الكائنات حادثة بمشيئته ، قائمة بقدرته وكلته ، محتاجة إليه ، فقيرة إليه ، مسلمة له طوعاً وكرهاً ، فاذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع فقد آمن بربوبيته ، ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلاً له متوكلاً عليه مستعيناً به إما بحاله أو بقاله ، بخلاف للمستكبر عنه المعرض عن مسألته .

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به ، أو ما هو منهي عنه ، أو ما هو مباح له ؛ فـ « الأول » حال المؤمنين السعداء الذين حاطهم (إياك نعبد وإياك نستعين) و « الثاني » حال الكفار والفساق والمعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً كما قال : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فهم مؤمنون بربوبيته ، مشركون في عبادته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي :

« يا حصين ، كم تعبد ؟ قال : سبعة آلهة : ستة في الأرض وواحدا في السماء . قال : فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء ، قال : أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بها . فأسلم ، فقال : قل : اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي » رواه أحمد وغيره .

ولهذا قال سبحانه وتعالى : (وإذا سألك عبادي غني فاقى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، فهذا اخبار عن ربوبيته لهم ، وإعطائه سؤالهم ، واجابة دعائهم : فانهم اذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم ، وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر ، وفساقاً أو عصاة ، قال تعالى : (وإذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً) وقال تعالى : (وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) ونظائره في القرآن كثيرة ، ثم أمرهم بأمرين فقال : (فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) فـ « الأول » أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة . و « الثاني » الإيمان بربوبيته وألوهيته ، وأنه ربهم وإلههم .

ولهذا قيل : إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد ، وعن كمال

الطاعة ؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله : (فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته ، وأما اجابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة ، قال تعالى : (ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ، وكان الانسان عجولا) وقال تعالى : (ولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم) وقال تعالى عن المشركين : (وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو آتنا بعذاب أليم) وقال : (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، وإن تنهوا فهو خير لكم) وقال : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) وقال : (وانل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الفالسين ، ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه) الآية وقال : (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالىوا ندع أبنائنا وأبنائكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل جابر فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » .

فصل

فالعبد كما انه فقير الى الله ذائعاً في إعائته وإجابة دعوته وإعطائه
سؤاله وقضاء حوائجه فهو فقير اليه في ان يعلم ما يصلحه وما هو الذي
يقصده ويريد به وهذا هو الأمر والنهي والشرعية ، والا فاذا قضيت
حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه ،
وإن كان في الحال له فيه لنة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجعة
وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه : علموم ، وزكوم ، وأمروم
بما ينفعهم ، ونهوم عما يضرهم ، وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم
ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له : كما أنه هو ربهم
وخالقهم ، وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً
مبيناً ، وضلوا ضلالاً بعيداً ، وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة وجاء
ومال وغير ذلك — وإن كانوا فيه فقراء الى الله مستعينين به عليه ،
مقرين بربوبيته — فانه ضرر عليهم ، ولهم بئس المصير وسوء النار .

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والارادة الدينية

الشرعية ، كما تعلق بالأول الأمر الكوني القدري والارادة
الكونية القدرية .

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالاعانة والهداية : فانه بين لهم
هدام بارسال الرسل ، وإزالة الكتب ، وأعلمهم على اتباع ذلك علماً
وعملاً ، كما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافهم ،
ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه ، وأعطاهم
سؤلهم ، وأجاب دعاهم ، قال تعالى : (يسأله من في السموات والأرض
كل يوم هو في شأن) فكل أهل السموات والأرض يسألونه ،
فصارت الدرجات أربعة .

« قوم » لم يعبدوه ولم يستعينوه ، وقد خلقهم ورزقهم وعافهم .

و « قوم » استعانوه فأعلمهم ولم يعبدوه .

و « قوم » طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه .

و « الصنف الرابع » الذين عبدوه واستعانوه فأعلمهم على عبادته
وطاعته ، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وقد بين سبحانه
ما خص به المؤمنين في قوله : (حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ،
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله
وصحبه أجمعين .

قال سبغ الاسلام

أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى

فصل

والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم ، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء : فانه لا نجاة من العذاب ولا وصول الى السعادة إلا بهذه الهداية ، فمن فاته فهو إما من المفضوب عليهم ، وإما من الضالين وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله ، وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القدرية .

وأما سؤال من يقول فقد هدام فلا حاجة بهم إلى السؤال ، وجواب من أجابه بأن للطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب ، وما أمر الله به : فان (الصراط المستقيم) أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل ، ولا يفعل ما نهى عنه ، وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت

وما نهى عنه ، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل للأمر ، وكراهة جازمة لترك المحذور ، فهذا العلم للفصل والارادة للفصلة لا يتصور ان تحصل للعبد في وقت واحد ، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والارادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم .

نعم ! حصل له هدى بجمل بأن القرآن حق ، والرسول حق ، ودين الاسلام حق ، وذلك حق ؛ ولكن هذا الجمل لا يفي به ان لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه وينزله من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق ، ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم .

والانسان خلق ظلوما جهولا ، فالاصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر ، فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله ، وعدل في محبة وبنفه ورضاه وغضبه وفعله وتركه واعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته ، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه الى علم يتناقى جهله ، وعدل يتناقى ظلمه ، فان لم يمن الله عليه بالعلم للفصل والعدل للفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم ، وقد قال تعالى لئن لم يهدنا الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان : (انا فتحنا لك فتحاً مبيناً) إلى قوله تعالى : (وهديك صراطاً

مستقيماً) فإذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غيره .

و (الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن ، وبالإسلام ، وطريق البوذية ، وكل هذا حق . فهو موصوف بهذا وبغيره ، فـ « القرآن » مشتمل على مهمات وأمور دقيقة ؛ ونواهي وإخبار وقصص وغير ذلك ان لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها ، وكذلك « الإسلام » وما اشتمل عليه من المكرم والطاعات والحاصل المحمودة ، وكذلك « العبادة وما اشتملت عليه » .

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه ؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه ، فإذا انقطع رزقه مات ، وللوت لا بد منه ، فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل اللوت وبعده ، وكان للوت موصلاً إلى السعادة الأبدية ، وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النعمة ، فتبين ان الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق ؛ بل لانسبة بينها ؛ لأنه إذا هدى كان من للتقين (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب) وكان بمن ينصر الله ورسوله ومن نصر الله نصره الله ، وكان من جند الله ، ومن الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو للفروض .

و « أيضاً » فانه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى ، ثم أصر
وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فاللهدى التام اعظم ما يحصل به الرزق
والنصر ، فتبين ان هذا الدعاء جامع لكل مطلوب ، وهذا مما يبين
لك ان غير الفاتحة لا يقوم مقامها ، وان فضلها على غيرها من الكلام
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع ، فاذا
تعينت الأفعال فهذا القول أولى والله أعلم .

وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسلياً كثيراً .

قال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من تقرير أصول العلم وقواعد الدين : ان الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين ، فوصف حال أهل الهدى ، ثم الكافرين ، ثم للنافقين . فهذه « جل خبيرة » ثم ذكر « الجمل الطلية » فدعا الناس إلى عبادته وحده ، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإزالة اللأواء وإخراج الثمار رزقا للعباد ، ثم قرر « الرسالة » وذكر « الوعد » والوعيد » ثم ذكر مبدأ « النبوة والهدى » وما بثه في العالم من الخلق والامر ، ثم ذكر تعليم آدم الاسماء ، واسجاد لللائكة له لما شرفه من العلم ؛ فان هذا تقرير لجنس ما بحث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق ، فقص جنس دعوة الأنبياء .

ثم انتقل إلى خطاب بنى اسرائيل وقصة موسى معهم ، وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد ، فذكر آدم الذي هو أول ،

وموسى النبي هو نظيره ، وهما اللذان احتجا ، وموسى قتل نفساً ففقر له ، وآدم أكل من الشجرة قتال عليه ، وكان في قصة موسى رد على الصائبة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به ، وقد يتأولون أخبار الأنبياء ، وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وتقرير نبوته ؛ وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر ، وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم ، وذكر التصارى وإن الامتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم . كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة .

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الاسلام التي على ملة إبراهيم ، فذكر إبراهيم النبي هو امام ، وبناء البيت النبي بتعظيمه يتميز أهل الاسلام عما سواهم ، وذكر استقباله ، وقرر ذلك ؛ فانه شعار للملة بين اهلها وغيرهم ؛ ولهذا يقال : أهل القبلة ، كما يقال : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو للمسلم » .

وذكر من « للناسك » ما يختص بالمكان ، وذلك ان الحج له مكان وزمان ، و « العمرة » لها مكان فقط ، والمكوف والركوع والسجود شرع فيه ؛ ولا يتقيد به ، ولا بمكان ، ولا بزمان ؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله . فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة : من المكوف ،

والصلاة ، والطواف ، والعمرة ، والحج ، والطواف يختص بالمكان فقط ، ثم اتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجليلين وأنه لا جناح فيه جواباً لما كان عليه الانصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل اهلالهم لثناة ، وجواباً لقوم توقفوا عن الطواف بهما . *

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت — بل وبالقلوب والابدان والاموال — بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما ، وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر ؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت ؛ لأن أهل اللل لا يخالفون فيه ، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه ، وذكر الصبر على الشروع والمقدور ، وبين ما أنعم به على هذه الامة من البشرى للصابرين ، فانها أعطيت ما لم تعط الامم قبلها ، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت ؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منها في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والاجماع ، وكذلك الحج في الأصح كما قال : « الحج من سبيل الله » .

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بنمه لكاتم العلم ، ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً غير ذلك . ففي أولها : (فلا تجملوا الله أنداداً) وفي أثنائها . (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) وفي الأول « نهي عام و « الثاني » نهي خاص ، وذكرها بعد البيت لينتهي عن قصد

الأنداد للضاهية له وليته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك ، ووحيد نفسه قبل ذلك . وأنه (لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) ، ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات .

ثم ذكر الحلال والحرام ، وأطلق الأمر في المطاعم ؛ لأن الرسول بحث بالحنيفية وشعارها وهو البيت ، وذكر سماختها في الأحوال المباحة ، وفي السماء بما شرعه من القصاص ، ومن أخذ الدية ، ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان ، فذكر الوصية المتعلقة بللوت ، ثم الصيام المتعلقة برمضان ، وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استجباً أو وجوباً بوقت الصيام ، ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة ؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام ، والصلاة تشرع في جميع الأرض ، والكوف بينهما .

ثم أتبع ذلك بالتهبي عن أكل الأموال بالباطل ، وأخبر أن المحرم « نوعان » : نوع لعينه كالملئنة ، ونوع لكسبه كالربا والغصب ، فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه ، وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل ؛ ولهذا أتبعه بقوله : (يسألونك عن الأهلة) الآية ، وهي أعلام العبادات الزمنية ، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنيائهم وللحج لأن البيت تحبه للائحة والجن . فكان هذا أيضاً

في أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت للكناني ؛ ولهذا ذكر
بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام
الحج والعمره .

وذكر « المحصر » وذكر تقديم الاحلال للتعلق بالمال وهو الهدي
عن الاحلال للتعلق بالنفس وهو الحلق ، وأن التحلل يخرج من إحرامه
فيحل بالأسهل فالأسهل ؛ ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء فانه
أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواء .

وذكر « التمتع بالعمره إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان
فانه لا يكون متمتعاً حتى يحرم بالعمره في أشهر الحج ، وحتى لا يكون
أهله حاضري للمسجد الحرام — وهو الأقي — فانه الذي يظهر التمتع
في حقه لترفعه بسقوط أحد السفرين عنه ، أما الذي هو حاضر فسيان
عنده تمتع أو اقتص قبل أشهر الحج ، ثم ذكر وقت الحج ، وأنه أشهر
معلومات وذكر الاحرام والوقوف برفقه ومزدلفة ؛ فان هذا يختص
بزمان ومكان ؛ ولهذا قال : (فمن فرض فيهن الحج) ، ولم يقل : (والعمره)
لأنها تفرض في كل وقت ، ولا رب أن السنة فرض الحج في أشهره ،
ومن فرض قبله خالف السنة ، فاما ان يلزمه ما التزمه كالنذر — إذ
ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت — واما ان يلزم

الاحرام ويسقط الحج ويكون مقترراً وهذان قولان مشهوران .

ثم أمر عند قضاء التماسك بذكره ، وقضائها — والله أعلم — قضاء
الثفت والاحلال ؛ ولهذا قال بعد ذلك : (واذكروا الله في أيام
معدودات) وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكاتبة . وهو ذكر الله
تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات ، ودل على أنه مكاتي قوله : (فمن
تعجل في يومين) الآية ، وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من
المكان ؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكاتها فيقال : أيام منى ، وإلى
عملها فيقال : أيام التشريق ، كما يقال : ليلة جمع ، وليلة مزدلفة ، ويوم
عرفة . ويوم الحج الأكبر ، ويوم العيد . ويوم الجمعة تضاف إلى
الأعمال وأماكن الأعمال ؛ إذ الزمان تابع للحركة ، والحركة
تابعة للمكان .

فتنبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض ، وكيف ذكر أحكام
الحج فيها في موضعين : مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه ، وموضع ذكر
فيه الأهلّة فذكر ما يتعلق بزمانه ، وذكر أيضاً القتال في المسجد الحرام
والمقاصّة في الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان ؛
ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلّة مواقيت للناس والحج .

وذكر ان « البر » ليس أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة

فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقناً للحج شرع مثل هذا ، وإنما تضمن شرع التقوى ، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات ، وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك ، ثم ختمها بالدعاء العظيم للتضمن وضع الآمار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه للبين .

والحمد لله رب العالمين.

قال شيخ الإسلام

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب التفسير » إلا ما هو خطأ :

منها قوله : (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) الآية . ذكر أن المشهور أن (السيئة) الشرك ، وقيل الكبيرة يموت عليها قاله عكرمة ، قال مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب .

قلت : الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها ضعيف فالجبة تبين ضعفه ، فلا يعدل من ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة ، وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل في غيرها ، ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب ؛ لكن يبين له ، وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها : فقها ، وتوصفا واعتقاداً ، وغير ذلك .

وقول مجاهد صحيح ، كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد

نكت في قلبه نكتة سوداء « الخ ، والذي يغشى القلب يسمى « رينا » و « طبعا » و « ختبا » و « قفلا » ونحو ذلك ، فهذا ما اصر عليه . و « احاطة الخطيئة » إحدائها به فلا يمكنه الخروج ، وهذا هو البسل بما كسبت نفسه ، أي : تجبس عما فيه نجاحها في الدارين ؛ فان للمعاصي قيد وجبس لصاحبها عن الجولان في فضاء التوحيد ، وعن جنى ثمار الاعمال الصالحة .

ومن للتنبيين إلى السنة من يقول : ان صاحب الكبيرة يعذب مطلقاً ولا كثرون على خلافه ، وان الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن ؛ لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر ؛ لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط ، فلو كان واحداً لم يفاير ، والمشرک له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها .

و « أيضاً » قوله (سيئة) نكرة ، وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق .

و « أيضاً » لفظ (السيئة) قد جاء في غير موضع مراداً به الشرك وقوله : (سيئة) أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك ، كما في قوله : (ربنا آتانا في الدنيا حسنة) أي حالاً حسنة نعم الخير كله ، وهذا اللفظ يكون صفة ، وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية ، ويستعمل لازماً أو

متعديا يقال : ساء هذا الأمر أي قبح ، ويقال : ساءني هذا ، قال ابن عباس في قوله : (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها) عملوا الشرك ؛ لأنه وصفهم بهذا فقط ، ولو آمنوا لكان لهم حسنات ، وكذا لما قال : (كسب سيئة) لم يذكر حسنة كقوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى) أي فعلوا الحسنى ، وهو ما أمروا به ، كذلك (السيئة) تناول المخطور فيدخل فيها الشرك .

وقال سبغ الاسلام

قدس الله روحه

فصل

قال الله تعالى : (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين) وقال تعالى : (فلنسألن الذين أرسل اليهم ، ولنسألن المرسلين ، فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين) وقد قال تعالى : (الذين يؤمنون بالغيب) قال طائفة من السلف : « الغيب » هو الله ، أو من الايمان بالغيب الايمان بالله . ففي موضع نفى عن نفسه ان يكون غائباً ، وفي موضع جعله نفسه غيباً .

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة ، فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم — كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغوني — يقولون : بقياس الغائب على الشاهد ، ويريدون بالغائب الله ، ويقولون : قيل الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . كما يقولون

في مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والارادة وغير ذلك . وأنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد في رسالته الى أهل رأس العين ، وقال : لا يسمى الله غائباً واستدل بما ذكر .

وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب ، والغائب » من الأمور الاضافية يراد به ماغاب عنا فلم ندركه ، ويراد به ماغاب عنا فلم يدركنا ، وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيباً مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا ، والله سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهم مهيمن عليهم ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ، فليس هو غائباً وإنما [لما] لم يره العباد كان غيباً ؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب ؛ فان « الغائب » اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير غائب ، وأما « الغيب » فهو مصدر غاب يغيب غيباً ، وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل والموم والزور ، وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الامير .

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة ، وهي أيضاً مصدر ، فالشهادة هي للمشهود أو الشاهد ، والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد تنقيض الشهادة ، وإما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه

على النسبة الى الغير أي ليس هو بنفسه غائبا، وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه .

وقد يقال اسم « الشهادة ، والغيب » يجمع النسبتين ، فالشهادة ما شهدنا وشهدناه ، والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده ، وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهود ناله ، وهذه تسمية قرآنية صحيحة ، فلو قالوا : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة ، واما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى ؛ فلهذا حصل في اطلاقه التنازع .

وقال شيخ الإسلام

قدس الله روحه

فصل

لثل في الأصل هو الشيء وهو نوعان ، لأن القضية للمعينة اما ان تكون شهاً معيناً او عاماً كلياً ، فان القضايا الكلية التي تعلم وتقال هي مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيها ، وهذا يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح للتطقيين ، وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو ايضاً يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء ، وهو الذي يسمى قياس التمثيل .

ثم من متأخري العلماء — كالغزالي وغيره — من ادعى ان حقيقة القياس إنما يقال على هذا ، وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فجاز من جهة انه لم يشبه فيه شيء بشيء ، وانما يلزم من عموم الحكم تساوى افراده فيه ، ومنهم من عكس كابن محمد بن حزم ، فانه زعم

ان لفظ القياس إنما ينبغي ان يكون في تلك الامور العامة وهو القياس الصحيح .

والصواب ما عليه السلف من اللغة للموافقة لما في القرآن ، كما سأذكره ان كلاهما قياس وتمثيل واعتبار ، وهو في قياس التمثيل ظاهر ، واما قياس التكميل والشمول فلانه يقاس كل واحد من الافراد بذلك للقياس العام الثابت في العلم والقول ، وهو الاصل ، كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه ، فالاصل فيها هو المثل ، والقياس هو ضرب المثل ، واصله — والله أعلم — تقديره ، بضرب المثل للشيء تقديره له ، كما ان القياس اصله تقدير الشيء بالشيء ، ومنه ضرب الرمم وهو تقديره ، وضرب الجزية والخراج وهو تقديرها ، والضريبة المقدرة والضرب في الارض ، لأنه يقدر اثر للمشي بقدره ، وكذلك الضرب بالمصى لأنه تقدير الألم بالآلة ، وهو جمعه وتأليفه وتقديره ، كما أن الضريبة هي للمال المجموع والضريبة الخلق ، وضرب الرمم جمع فضة مؤلفة مقدرة ، وضرب الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين ، والضرب في الارض الحركات للمقدرة المجموعة إلى غاية محدودة ، ومنه تضرب الثوب المحسوب وهو تأليف خلله طرائق طرائق .

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب ، كما يقال النوع الواحد ضرب التأليفه واتفاقه ، وضرب المثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم

ثالث كان بمنزلة ضراب الفعل الذى يتولد عنه الولد ، ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم ، كما ينقسم ضرب الفعل للأشئ الى ناتج وعقيم ، وكل واحد من نوعي ضرب المثل - وهو القياس - تارة يراد به التصوير وتفهم المعنى ، وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به ، فقياس تصور وقياس تصديق فتدبر هذا .

وكثيراً ما يقصد كلاهما ، فان ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه .
وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما نوعا القياس :

« أحدهما » الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع باصل معين موجود او مقدر ، وهي فى القرآن بضع واربعون مثلاً ، كقوله : (مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) الى آخره وقوله : (مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبثت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة) وقوله : (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باللغو والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فثله كمثل صفوان عليه تراب) الآية (ومثل الذين ينفقون . اموالهم ابتغاء مرضاة الله وثبتتاً من أنفسهم كمثل حبة بركة أصابها وابل ، فأنت أكلها ضعفين) .

فان التمثيل بين الموصوفين الذين يذكروهم من المنافقين ، والمنفقين والمخلصين منهم والمرائين ، وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال

هو من جنس قياس التمثيل ، الذي يقال فيه : مثل الذي يقتل بكودين
 القصار كمثل الذي يقتل بالسيف ، ومثل المرة تقع في الزيت كمثل
 الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك ، ومبناء على الجمع بينها ، والفرق في
 الصفات المعتبرة في الحكم للمقصود اثباته أو نفيه ، وقوله : مثله كمثل
 كذا . تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل
 القياس ، فان للمعتبر ينظر في احدهما فيتمثل في علمه ، وينظر في
 الآخر فيتمثل في علمه ثم يستبر أحد للتئين بالآخر فيجدها سواء ، فيعلم
 انها سواء في انفسها لاستوائها في العلم ، ولا يمكن اعتبار احدها بالآخر
 في نفسه حتى يتمثل كل منها في العلم ، فان الحكم على الشيء فرع
 على تصويره ؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل (١)

وبعض المواضع يذكر سبحانه الأجل للمعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه
 من غير تصريح بذكر الفرع ، كقوله : (ايود احكم ان تكون له جنة من نخيل
 وأناناب تجري من تحتها الأنهار ، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ؟)
 الى قوله : (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) فان هذا
 يحتاج الى تفكر ؛ ولهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه
 ابن عباس بالجواب الذي ارضاه .

ونظير ذلك ذكر القصص ، فانها كلها أمثال هي أصول قياس

(١) يابض بالاصل .

واعتبار . ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها ، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب ، فيقال فيها : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب) ويقال عقب حكايتها : (فاعتبروا يا أولى الأبصار) ويقال : (قد كان لكم آية في قصتين التقيا) الى قوله : (ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) والاعتبار هو القياس بعينه ، كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان أي قيسوها بها ، فان الأسنان مستوية الدية مع اختلاف للنافع ، فكذلك الأصابع ، ويقال : اعتبرت المرام بالصنجة اذا قدرتها بها .

« النوع الثاني » الأمثال الكلية ، وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا ، كما أشكل تسميتها قياساً ، حتى اعترض بعضهم قوله : (يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له) فقال : اين للثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) يقولون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال ، وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال المينة بضاً وأربعين مثلاً .

وهذه « الأمثال » تارة تكون صفات ، وتارة تكون أقيسة ، فاذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان ، وانه لا بد ان يكون احدهما كلياً ؛ لأن الأخبار التي هي القضايا لما انقسمت الى معينة ومطلقة وكلية وجزئية ، وكل من ذلك انقسم الى خبر عن اثبات

وخبر عن نفي ، فضرب للثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية ، وذلك هو للثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها ، فلولا عمومها لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : لا قياس عن قضيتين جزئيتين ، بل لا بد أن تكون احدهما كلية ، ولا قياس أيضاً عن سالتين ؛ بل لا بد أن تكون احدهما موجبة ، والا السلبان لا يدخل احدهما في الآخر لا بد فيه من خبر يعم .

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ؛ لأن الأولى اما جزئية واما كلية ، مثبتة او نافية ، فهذه أربعة اذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشر ، تحذف منها الجزئيتين سواء كانتا موجبتين او سالتين ، او احدهما سالبة والاخرى موجبة ، فهذه ست من ستة عشر ، والسالتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين ، او احدهما دون الأخرى ؛ لكن اذا كانتا جزئيتين سالتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محدوفين من ستة عشر ، ويحذف منها السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية ؛ لأن الكبرى اذا كانت جزئية لم يجب ان يلاقيها السلب ؛ بخلاف الايجاب ، فان الايجابين الجزئيين يلتقيان ، وكذلك الايجاب ، الجزئي مع السلب الكلي يلتقيان لاندرج ذلك الموجب تحت السلب العام .

يبقى من الستة عشرة ستة أضرب ، فإذا كانت احداها موجبة كلية جاز في الأخرى الأقسام الأربعة ، وإذا كانت سالبة كلية جاز ان تقارنها للموجبتان ، لكن تقدم مقارنة الكلية لها ، ولا بد في الجزئية ان تكون صفرى ، وإذا كانت موجبة جزئية جاز ان تقارنها للكليتان ، وقد تقدمتا ، وإذا كانت سالبة جزئية لم يجوز ان يقارنها الا موجبة كلية ، وقد تقدمت ، فيقر الناتج ستة ، والملغى عشرة وبالعبارين تصير ثمانية .

فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الايجاب العام ، ولا بد في جميع ضروبه من احد أمرين ، إما إيجاب وعموم ، وإما سلب وخصوص ، فتقيضان لا يفيد اجتماعها فائدة ، بل إذا اجتمع التقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بشرط كون الكبرى هي العامة ، فظهر أنه لا بد في كل قيس من ثبوت وعموم ، إما مجتمعين في مقدمة وإما مفترقين في اللقمتين .

وأبضاً مما يجب ان يعلم ان غالب الأمثال للضروبة ، والأقيسة إنما يكون الحثي فيها احدى القضيتين ، وإما الأخرى غفلة معلومة ، فصارب المثل وناسب القياس انما يحتاج ان يبين تلك القضية الحفية ، فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية ، والحليلة هي الكبرى التي هي لهم .

فان الشيء كلما كان اعم كان اعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل . وغير الكلام ما قل ودل ؛ فلهذا كانت الأمثال للضرورة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلاً وعياً ، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر اللقمتين بعد تطويلاً .

واعتبر ذلك بقوله : (لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا) ما أحسن هذا البرهان ! فلو قيل بعده : وما فسدنا فليس فيها آلهة الا الله لكان هذا من الكلام الفث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل ، وانما ذلك من تأليف المصاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط اذا علمنا الصبي الخط نقول : « با » « بين » « ميم » صارت (بسم) فاذا عقل لم يصلح له بعد ذلك ان يقرأ تهجياً فيذهب ببهجة الكلام ؛ بل قد صار التأليف مستقراً ، وكذلك النحوى اذا عرف ان « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك ان يقول : لأنه مبتدأ وخبر . فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى ، وتأليف الكلم من الأسماء ، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد .

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً في مفردات الألفاظ والمغاني التي هي الأسماء . ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقصة والحكم ، ثم يتكلمون في تأليف الأمثال للضرورة الذي هو « القيلس » و « البرهان » و « الدليل » و « الآية »

و « العلامة » . فهذا مما ينبغي ان يتفطن له ، فان من أعظم كمال القرآن تركه في امثاله الضرورية وأقيسته للتصوية لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ، ثم اتباع ذلك بالأخبار عن النتيجة التي قد علم من اول الكلام انها هي المقصود ؛ بل انما يكون ضرب للمثل . بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته ، فذلك هو البيان ، وهو البرهان ، ولما ما لا حاجة الى ذكره فذكره عي .

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من اليانين الجبال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض اولئك : الطريقة الكلامية البرهانية في أساليب البيان ليست في القرآن الا قليلا ، وقال الثاني : انه ليس في القرآن برهان تام ، فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى ، فانه ليس في القرآن الا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر .

و « أيضاً » فينبغي ان يعرف ان مدار ضرب للمثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والایجاب ؛ فانه ما من خبر الا وهو اما عام او خاص : سالب او موجب ، فالعين خاص محصور ، والجزئي أيضاً خاص غير محصور ، والمطلق اما عام ولما في معنى الخاص .

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صيغ النفي والعموم » فان ذلك يحیی في القرآن على : نظام .

مثال ذلك ان « صيغة الاستفهام » يحسب من أخذ بيادى الرأي
أنها لا تدخل في القياس المضروب ؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا
الخبرية ، وهذه طلبية ، فاذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن او
كثيراً منها انما هي استفهام انكار معناه النعم والهي ان كان انكاراً
شرعياً ، او معناه النفي والسلب أن كان انكار وجود ووقوع ، كما في
قوله : (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال : من يحيي العظام وهي
رميم) (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من
شركاء فيما رزقناكم) الآية ، وكذلك قوله : (الله خير أم ما يشركون)
وقوله في تعديد الآيات : (أإله مع الله) اي أفعل هذه إله مع
الله ؟ ! والمعنى ما فعلها الا الله ، وقوله : (ام خلقوا من غير شيء ام
م الخالقون) وما معها .

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من
جهة المعنى ، وقد يعبر في اللغة بضرب المثل او بلئل المضروب عن نوع
من الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة ؛ لكن لا يستفاد منه
الدليل على الحكم كأمثال القرآن ، وهو ان يكون الرجل قد قال كلمة
منظومة او مثورة لسبب اقتضاء فشاعت في الاستعمال ، حتى يصار يعبر
بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول ، وان كان اللفظ في الأصل غير
موضوع لها ، فكأن تلك الجملة المثلثة نقلت بالعرف من المعنى الخاص الى

العام كما تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة مثل قولهم : « يداك
او كنا ، وفوك نفخ » هو مواز لقولهم : « انت جنيت هذا » لأن هذا
المثل قيل ابتداء لمن كانت جنائته بالايكاه والنفخ ، ثم صار مثلاً عاماً ،
وكذلك قولهم : « الصيف ضيعت اللين » مثل قولك « فرطت وتركت
الحزم ، وتركت ما يحتاج اليه وقت القدرة عليه حتى فات » ، واصل
الكلمة قبلت للمعنى الخاص .

وكذلك « عسى العوردا بؤسا » اي آتخاف أن يكون لهذا الظاهر
الحسن باطن رديء ؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب ،
فالتكلم به حكمه حكم اللين بالعبارة الدالة ، سواء كان المعنى في نفسه
حقاً او باطلاً ، إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك ، فهذا تطلبه
في القرآن من جنس تطلب الالفاظ العرفية ، فهو نظر في دلالة اللفظ
على المعنى لا نظراً في صحة المعنى ودلالته على الحكم ، وليس هو المراد
بقوله : (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) فتدبر هذا
فانه يجلو ضك شبهة لفظية ومعنوية .

وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن منها أجناسها ، وهي
معانة بيلاعة لفظه ونظمه وبراعة بيانه اللفظي ، والذين يتكلمون في علم
البيان وإعجاز القرآن يتكلمون في مثل هذا ، ومن الناس من يكون
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاً ، ومنهم من لا تصير الكلمة مثلاً

حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثّل بها ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « الآن حمى الوطيس » وكقوله : « مسعر حرب » ونحو ذلك ؛ لكن النفي بصيغة الاستفهام للمضمن معنى الانكار هو نفي مضمن دليل النفي ، فلا يمكن مقابله بمنع ، وذلك أنه لا ينفي باستفهام الانكار الا ما ظهر بيانه أو ادعي ظهور بيانه ، فيكون ضاربه إما كمالاً في استدلاله وقيلاسه وإما جاهلاً ، كالذي قال : (من يحبى العظام وهي رميم) .

إذا تبين ذلك فالامثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً ، ومنها ما لا يسمى بذلك ^(١) (مثلهم كمثل الذي استوقد) والذي يليه (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) (ولما بأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم) (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) (لا تبطلوا صدقاتكم بللن والاذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس) الآية (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله) . والذي بعده ليس فيه لفظ مثل (كذاب آل فرعون) في الثلاثة (قد كان لكم آية) (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا) وقوله : (أرأيتم إن أخذ الله سمكم) .

(١) يأنس بالاصل .

ومن هذا الباب قوله : (ولا أقول لكم) الآية ، ويسمى جدالاً
(فثله كمثل الكلب — إلى قوله — ذلك مثل القوم الذين كذبوا
بآياتنا) (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) الآية (مثل
الفريقين كالأعمى والأصم) (إلّا كباسط كفيه إلى الماء) وقول يوسف
(أأرباب متفرقون) (قل هل يستوي الأعمى والبصير) الآية (أنزل
من السماء ماء) إلى قوله : (كذلك يضرب الله الأمثال) (مثل الجنة
التي وعد للثقون تجري من تحتها الأنهار) (مثل الذين كفروا بربه
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح) (ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة
طية) إلى آخره (وتبين لكم كيف فعلنا بهم ، وضربنا لكم الأمثال)
(للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ، والله المثل الأعلى) (فلا
تضربوا لله الأمثال) (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً) والذي بعده
(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة) (انظر كيف ضربوا لك الأمثال)
في موضعين (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قابلي
أكثر الناس الكفوراً) بعد أحلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن
(واضرب لهم مثلاً رجلين) القصة (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا)
(ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان الإنسان أكثر
شيئاً جدلاً) ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً
(ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء) (يا أيها الناس ضرب مثل
فاستمعوا له) (ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم) (مثل نوره — إلى

قوله - ويضرب الله الامثال للناس () والذين كفروا اعمالهم كسراب (
 المثلين ، مثل نور للمؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات (ولا يأتونك
 بمثل إلا جشاك بالحق وأحسن تفسيراً) - في « التفسير » يعم التصوير ،
 ويعم التحقيق بالدليل ، كما في تفسير الكلام للشروح - (مثل الذين
 اتخذوا من دون الله أولياء) الآية (وتلك الامثال نضربها للناس)
 (وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والارض) (ضرب
 لكم مثلاً من انفسكم) (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
 مثل ، ولئن جئهم بآية) الآية (واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) (فاذا
 هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) وقوله : (ان هذا
 أخي له تسع وتسعون نعجة) (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
 مثل) إلى قوله (ضرب الله مثلاً رجلاً) (ولما ضرب ابن مريم مثلاً)
 إلى آخره لما أوردوه نقضاً على قوله : (انكم وما تعبدون من دون
 الله) فهم الذين ضربوه جدلاً (الذين كفروا وصدوا) إلى قوله :
 (كذلك يضرب الله للناس امثالهم) (كمثل الذين من قبلهم قريباً)
 (كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر) (لو أنزلنا هذا القرآن على
 جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال) (مثل
 الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) الآية (ضرب الله مثلاً للذين
 كفروا) و (للذين آمنوا) (وليقول الذين في قلوبهم مرض
 والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟) (كأنهم إلى نصب يوفضون)
 (كالفراس) و (كالعين)

وقال شيخ الإسلام

رحمه الله تعالى

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من « كتب في التفسير » إلا ما هو خطأ [فيها] .

منها قوله : (ان الذين آمنوا والذين هادوا) الآيتين ، فهو سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين ، وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض ، ومناسبة لما قبلها ولما بعدها ، وهو المعروف عند السلف ، ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالاسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال سلمان : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم ، فنزلت الآية . ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار ، كما روي بأسانيد ضعيفة ، وهذا هو الصحيح كما في مسلم » الا بقايا من أهل الكتاب . »

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجب بمالا علم عنه ، وقد

ثبت أنه أتى على من مات في الفترة ، كزيد بن عمرو وغيره ، ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافاً عن السلف ؛ لكن ذكر عن ابن عباس ثم أنزل الله (ومن ينتج غير الاسلام ديناً) الآية ، ومراحه ان الله يبين أنه لا يقبل إلا الاسلام . من الأولين والآخرين ، وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يظن ان الآية دالة عليه ؛ فان من المعلوم أن من كذب رسولا واحداً فهو كافر فلا يتناوله قوله : (من آمن بالله) الخ .

وظن بعض الناس : ان الآية فيمن بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ففعلوا ، ثم افترقوا على اقوال متناقضة .

وقال شيخ الاسلام

قدس الله روحه

فصل

قسم الله من ذمه من أهل الكتاب الى محرفين واميين ، حيث يقول :
(افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ،
وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم
به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما
يعلمون ؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني ، وإن هم الا يظنون ،
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به ثمناً قليلاً ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم
ما يكسبون) .

وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمنا ؛ فان المنحرفين في

نصوص الكتاب والسنة كالصفات ونحوها من الاخبار والاوامر :

« قوم » يحرفونه اما لفظاً واما معنى ، وم النافون لما اثبتة الرسول صلى الله عليه وسلم جعوداً وتعطيلاً ، ويدعون ان هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع .

و « قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ، ويدعون ان هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف ، وان الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص ، فهم (لا يعلمون الكتاب الا امانى) أي تلاوة (وان هم الا يظنون) .

ثم يصنف اقوام علوما يقولون : إنها دينية ، وان النصوص دلت عليها والعقل ، وهي دين الله ؛ مع مخالفتها لكتاب الله ، فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه .

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة ، وقوله في صفة اولئك : (اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم) حال من يكتنم النصوص التي يحتج بها منازعه ، حتى ان منهم من ينزع من رواية الاحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو امكنهم كتمان القرآن لكتنموه ، لكنهم يكتنمون منه وجوه دلالاته من العلوم المستبطة منه ، ويعوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه الى انه من عند الله .

وسئل

عن معنى قوله : (ما ننسخ من آية أو ننسأها) والله سبحانه لا يدخل عليه النسيان .

فأجاب :

أما قوله : (ما ننسخ من آية أو ننسأها) ففيها قراءتان ، أشهرها : (أو ننسأها) أي ننسيكم إياها : أي نسخنا ما أنزلناه ، أو اخترنا تنزيل ما نريد أن نزله نأتكم بخير منه أو مثله ، والثانية : (أو ننسأها) بالهمز أي تؤخرها ، ولم يقرأ أحد ننسأها ، فمن ظن أن معنى ننسأها بمعنى ننسأها فهو جاهل بالعربية والتفسير قال موسى عليه السلام : (علها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) و « النسيان » مضاف إلى العبد كما في قوله : (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) ولهذا قرأها بعض الصحابة : (أو ننسأها) أي ننسأها يا محمد ، وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ننسأها بالهمز وبين ننسأها بلا همز والله أعلم .

قال ابو العباس احمد بن تيمية

رحمه الله تعالى

في قوله تعالى : (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية
وفيه قولان :

(أحدهما) ان القصاص هو القود ، وهو اخذ الدية [بدل] القتل كما
جاء عن ابن عباس أنه كان في بني اسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فجعل
الله في هذه الأمة الدية فقال : (فمن عني له من اخيه شيء) والعفو
هو ان يقبل الدية في العمد (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) مما كان
على بني اسرائيل ، والمراد على هذا القول ان يقتل الحر بالحر ، والعبد
بالعبد ، والاشئ بالاشئ . قال قتادة : ان اهل الجاهلية كان فيهم بغي ،
وكان الحي إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبداً عبيد قوم آخرين لن
يقتل به الا حراً نعرزاً على غيرهم ، وان قتلت امرأة منهم امرأة من
آخرين قالوا لن يقتل بها الا رجلاً فنزلت هذه الآية ، وهذا قول
أكثر الفقهاء ، وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره .

ويحتج بها طائفة من اصحاب مالك والشافعي وأحد على ان الحر لا يقتل بالعبد لقوله : (والعبد بالعبد) فينقض ذلك عليه بالمرأة ، فانه قال : (والاشئ بالاشئ) ، وطائفة من المفسرين لم يذكروا الا هذا القول .

« القول الثاني » ان القصاص في القتل يكون بين الطائفتين المستلتين قتال عصبية وجهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء احرار وعبيد ونساء فامر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين بان يقاص دية حر بدية حر ، ودية امرأة بدية امرأة ، وعبد بعبد ، فان فضل لأحدى الطائفتين شيء بعد للمقاصة فلتسبع الأخرى بمعروف ، ولتؤد الأخرى إليها باحسان ، وهذا قول الشعبي وغيره ، وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و [على] هذا القول فانه إذا جعل ظاهر الآية لزمته اشكالات ؛ لكن للمعنى [الثاني] هو مدلول الآية ومقتضاه ولا إشكال عليه ؛ بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الآية كما سننبه عليه انشاء الله تعالى ، وما ذكرناه يظهر من وجوه .

(احدها) أنه قال : (كتب عليكم القصاص في القتل) و « القصاص » مصدر قاصه يقاصه مقاصة وقصاصاً ، ومنه مقاصة الدينين احدها بالآخر و (القصاص في القتل) انما يكون إذا كان الجميع قتلى ، كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتل بهؤلاء القتل ، اما اذا قتل

رجل رجلاً فالقتول ميت فهذا للقتول لا مفاضة فيه ، ولكن القصاص ان يمكن من قتل القاتل لا غيره ، وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقه ، قيل : تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بنسي ولا حر بعد ، وهو قول الأكثرين مالك والشافعي وأحمد ، وقيل لا تعتبر المكافآت كقول أبي حنيفة ، والمكافآت لا تسمى قصاصاً .

وايضاً فانه قال : (كتب عليكم القصاص) وان أريد بالقصاص المكافآت فذلك لم نكتب ، وان اريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي ، ان شاء اقتص وان شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص ، وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل ان يمكن من نفسه ، فيقال له : هو تعالى قال : (كتب عليكم القصاص في القتلى) وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى :- (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وإداء إليه باحسان) ثم لا يقال للقاتل : كتب عليك القصاص في المقتول فان للمقتول لا قصاص فيه .

و « أيضاً » فنفس انتياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً ؛ بل الولي له ان يقتص وله ان لا يقتص ، واتما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده ، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري ، ثم قال تعالى : (الحر بالحر) فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل ؛ بل هذا خطاب للأمة

بالمقاصة والمعادلة في القتل . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال :
« كتاب الله القصاص » لما كسرت الريح سن جارية وامتعوا من
أخذ الأرض ، فقال أنس بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر
ثنية الريح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أنس كتاب الله القصاص »
فرضي القوم بالأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو
أقسم على الله لأبره » كقوله تعالى : (والجروح قصاص) يعني « كتاب
الله » أن يؤخذ العضو بنظيره ، فهذا قصاص لأنه مساواة ، ولهذا
كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء ، وإن قيل
القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الأعتدأ ، قيل : نعم !
وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى .

(الثاني) انه قال : (في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والاشئ بالاشئ)
ومعلوم باتفاق المسلمين ان العبد يقتل بالعبد وبالحر . والاشئ تقتل بالاشئ
وبالذكر ، والحر يقتل بالحر والاشئ ايضا عند عامة العلماء ، وقيل : يشترط ان
تؤدى تمام دينه ، وإذا كان كذلك فقله : (الحر بالحر والعبد بالعبد والاشئ
بالاشئ) إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به ومقابلته به ، وكذلك العبد
بالعبد والاشئ بالاشئ ، وهذا إنما يكون اذا كانوا مقتولين فيقابل كل
واحد بالآخر ونظر أبتعادلان ام يفضل لأحدهما على الآخر فضل ، اما
في القتل فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين .

(الثالث) انه قال : (فمن عني له من اخيه شيء) لفظ (عني)

هنا قد استعمل متعديا ؛ فانه قال : (عفي) (شيء) ولم يقل :
 (عفا) (شيئا) وهذا اما يستعمل في الفعل كما قال تعالى : (ويسئلونك ماذا
 ينفقون قل : العفو) وأما العفو عن القتل فذلك يقال فيه عفوت
 عن القاتل ، فولي المقتول بين خيرتين : بين ان يعفو عن القتل وبأخذ
 الدية فلم يعف له شيء ؛ بل هو عفا عن القتل واذا عفا فلما ان
 ان يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين

وقد قال بعضهم : (من أخيه) أي من دم أخيه أي ترك له القتل
 ورضي بالدية ، والمراد القاتل يعني إن القاتل عفي له من دم أخيه
 للمقتول أي ترك له القتل ، فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من
 دم المقتول شيئا ، وهذا كلام لا يعرف ، لا يقال : عفوت لك شيئا ،
 ولا يقال : عفوت من دم القاتل ، وإنما الذي يقال : انه عفا عن
 القاتل ، فأين هذا من هذا ؟

وأما على القول الأول فالتقصان اذا تعادى القتل فن عفي له أي
 فضل له من مقاصة أخيه مقاصة أخرى أي هذا الذي فضل له فضل
 كما يقال : أبقى له من جهة أخيه بقية (فاتباع بالمعروف) فهذا المستحق
 للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف ، وذلك يؤدي الى هذا باحسان
 (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أي من ان كل طائفة تؤدي قتلى
 الاخرى فان في هذا تثقيلا عظيما له (ولكم في القصاص حياة) فاتهم

إذا تعادوا القتل وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء ،
فحي هؤلاء وحبي هؤلاء ، بخلاف ما اذا لم يتقاصوا فاتهم يتقاتلون ،
وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق ، كما هو معروف في فتن
الجاهلية والاسلام ، اما تقع الفتن لعدم المعادلة والتعاضد بين
الطائفتين والافع التعادل والتعاضد الذي يرضى به أولوا الألباب
لا تبقى فتنة .

وقوله : (فن اعتدى بعد ذلك) فطلب من الطائفة الأخرى مالا
أو قوما أو أدام بسبب ما بينهم من الهم (فله عذاب أليم) وهذا كقوله :
(وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا فاصلحوا بينهما ، فان بنت احدهما
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ، فان فاءت
فاصلحوا بينها بالعدل ، واقسطوا ان الله يحب المقسطين ، اما المؤمنون
اخوة فاصلحوا بين اخويكم) و « الأخوة » هنا كالأخوة هناك وهذا
في قتلى الفتن .

واما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون ان
القاتل يقتل ، لكن كانت الطائفة القوية تطلب ان تقتل غير القاتل ،
او من هو اكثر من القاتل ، أو اثنين بواحد ، واذا كان القاتل
منها لم تقتل به من هو دونه ، كما قيل : إنه كان بين قريظة والنضير
لكن هذا لم نثر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة ، ولم

يكن في الأمم من يقول ان القاتل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتل ، فهذا لم يكن عليه احد من بنى آدم ؛ بل كل بنى آدم مطبقون على ان القاتل في الجملة يقتل . لكن الظلمة الاقوياء يفرقون بين قتيل وقيل .

وقول من قال : ان قوله : (ولكم في القصاص حياة) مغناه ان القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول ، يقال له : هذا معنى صحيح ؛ ولكن هذا مما يعرفه جميع الناس ، وهو منور في جبلتهم ، وليس في الآدميين من يبيع قتل أحد من غير أن يقتل قاتله ؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس (١) إذا كان كل من قدر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بما ، وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويطبقون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى ، فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية ؛ بل هذا مما يدخل في مغناه ، وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد بعد واثى بأشئ ، فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن مساواتهم في السماء والديار ، وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم . كما هو معروف ، وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية ، فليعلم ان دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به وإذا علم أن التقاص يقع للتساوي في الديار علم ان للمقتول دية .

(١) يائض بالأمل

ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساوات فيدل على أن الله أوجب العدل والانصاف في أمر القتل ، فمن قتل غير قاتله فهو ظالم والمقتول وأوليأؤه إذا امتعوا من انصاف أولياء للمقتول فهم ظالمون ، هؤلاء خارجون عما أوجب الله من العدل ، وهؤلاء خارجون عما أوجب الله من العدل .

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله : (ومن عدل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) وإذا دلت على العدل في القود بطريق اللزوم والتنبيه ذهب الأشكال ، ولم يقل : فلم لا قال : والعبد بالعبد والحر ؟ فانه لم يكن للقصود أنه يقاس به في القتل ، ومعلوم أنه إنما يقاس الحر بالحر لا بللرة والمرأة بللرة لا بالحر والعبد بالعبد . فظهرت فائدة التخصيص به وللقابلة في الآية .

ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر ، والعبد بالعبد ، والاشئ بالاشئ ، إذا كانا متساويين في الدم ، وبذله هو الدية ، ولم ينتف ان يقتل عبد بحر واشئ بذكر ولا لها مفهوم ينفي ذلك ؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً ؛ فانه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى ، وإذا قتلت المرأة بللرة فقتلها بالرجل أولى .

وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأشئ فالآية لم تعرض له لا بنفي
 لا إثبات ولا لها مفهوم يدل عليه ، لا مفهوم موافقة ولا مخالفة ؛ فانه إذا
 كان في المقاصة يقاس الحر بالحر والعبد بالعبد والأشئ بالأشئ لتساوي
 لبيات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى .

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية
 تعرض له ، فانه لم يقصد بها ابتداء القود ، وإنما قصد المقاصة في القتل
 لتساوي دياتهم .

فان قيل : دية الحر كدية الحر ودية الأشئ كدية الأشئ ويبقى العبد
 قيمتهم متفاضلة ؟

قيل : عيديم كانوا متقاربين القيمة ، وقوله : (العبد بالعبد)
 قد يراد به بالعبد للمائل به ، كما يقال : ثوب بثوب وان كان أحدهما
 أغلى قيمة فذاك مما عفي له ، وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب
 فان المقتولين في القتل عيديم الذين يقاتلون معهم ، وهم يكونون تربيتهم
 عندهم لم يشترعوا ، فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع الجهل
 بتفاضلها ؛ فان المجهول كالمعلوم ولو أتلّف كل من الرجلين ثوب الآخر
 ولا يعلم واحد منها قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب ، وهذا
 لان الزيادة محتملة من الطرفين : يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى ،

ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى ، وليس ترجيح أحدهما أولى من الآخر ، والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتغل الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهما فكيف إذا كان من الطرفين ؟

فظهر حكمة قوله : (والمبد بالمبد) وظهر بهذا ان القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى معرفته والعمل به ، ويحقق به دماؤهم ويحيون به ، ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل في القود .

ودلت الآية على أن القتل يؤخذ لهم ديات ، فدل على ثبوت الدية على القاتل، وإنها مختلفة باختلاف المقتولين ، وهذا مما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أثبت القصاص والدية .

وأما كون العفو هو قبول الدية في العمد وأنه يستحق العاقب بمجرد عفو فالآية لم تعرض لهذا .

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المتمتعة تضمن كل منها ما اتلفته الأخرى من دم ومال بطريق الظلم لقوله : (من أخيه) بخلاف ما اتلفه المسلمون للكفار والكفار للمسلمين .

وأما القتال بتأويل « قتال أهل الجبل وصفين » فلا ضمان فيه أيضا بطريق الأولى عند الجمهور ، فإنه إذا كان الكفار المتأولون

لا يضمنون فالمسلمون للتأولون أولى ان لا يضمنوا .

ودلت الآية على ان هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء والمباشر . لا يقال : انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال : ديته عليكم كلكم فانكم جميعاً قتلتموه ؛ لان للمباشر إنما تمكن بمعاونة الردء له ، وعلى هذا دل قوله : (وان فانكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتهم فآتوا الذين ذهبوا ازواجهم مثل ما انفقوا) فان اولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فاذا لم يؤدوه اخذ من اموالهم التي يقدر المسلمون عليها ، مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها ، فيعطي للسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة للمهاجرة التي يستحقه الكفار لكونها اسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة بضعها لزوجها وان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة ، لان الطائفة لما كانت ممتعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد .

ولهذا لما قتل خالد من بني جذيمة وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ؛ لأن خالداً نائبه وهو لا يمكنهم من مطالبته وجبته لانه متأول ، وكذلك عمرو بن أمية وعاقلته خالد بن الوليد ، لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تنحصر . وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي الأمر هل هو في بيت المال او على ذمته ؟ على قولين .

ولهذا كان ما غنمه السرية بشاركها فيه الجيش وما غنمه الجيش شاركه فيه السرية ، لأنه إنما يغم بعضهم بظهر بعض ، فإذا اشتركوا في المغرم اشتركوا في المنعم ، وكذلك في العقوبة يقتل الردء وللبار من المحاربين عند جاهل الفقهاء ، كما قتل عمر رضي الله عنه ريثة المحاربين ، وهو قول مالك وأبي حنيفة واحمد ، وهو مذهب مالك في القتل قوداً ، وفي السراق ايضاً .

وبيان دلالة الآية على ذلك ان المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد واشى باشى فالحر من هؤلاء ليس قتله هو ولي الحر من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ، وكذلك العبد من هؤلاء ليس قتله هو سيد العبد من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ؛ لكن لما كانوا مجتمعين متصارين على قتل أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله ، وكلهم يضمنونه ؛ ولهذا ما فضل لاحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى .

فان قيل : اذا كان مستقراً في فطر بني آدم ان القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل وليس في الآدميين من يقول إنه لا يقتل فما الفائدة في قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها - أي في التوراة - ان النفس بالنفس والعين بالعين) . الآية . إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم ؟

قيل لهم : فائدته بيان تساوى مماء بني اسرائيل ، وان دماءهم

متكافئة ليس لشريفهم مزية على ضعيفهم ، وهذه الفائدة الجليلة التي جرت بها شرائع الأنبياء ، فاما الطوائف الخارجون عن شرائع الانبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً ؛ بل قد لا يقتلون الشريف ، وإذا كان للملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك ، فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافؤ دمائهم ، ويسعى بنعتهم اذنام ، وم يد على من سوام ، فحكم ايضاً في المؤمنين به من جميع الأجناس بتكافؤ دمائهم ، فالسلم الحر يقتل بالسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء .

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على ان المسلم يقتل بالنمي لقوله : (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس) و « شرع من قبلنا شرع لنا » فانه يقال : الذي كتب عليهم ان النفس منهم بالنفس منهم ، وم كلهم كانوا مؤمنين ، لم يكن فيهم كافر ، ولم يكن في شريعتهم ابقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها ، وهذا مثل شرع محمد صلى الله عليه وسلم ان للمسلمين تكافؤ دماؤهم ، وليس في الشريعتين ان دم الكافر يكافؤ دم المسلم ؛ بل جعل الايمان هو الواجب للكفافة دليل على انتفاء ذلك في الكافر — سواء كان ذمياً أو مستأمناً — لانتفاء الايمان الواجب للكفافة فيه ؛ نعم ! يحتاج بعمومه على العبد .

وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في النمي ؛ بل ماروي « من قتل عبده قتلناه به » وهذا لأنه إذا قتله ظلماً كان الامام ولي

دمه ؛ لأن القاتل كما لا يرث للمقتول إذا كان حراً فكذلك لا يكون ولي دمته إذا كان عبداً ؛ بل هذا أولى كيف يكون ولي دمته وهو القاتل ؟ بل لا يكون ولي دمته ؛ بل ورثة القاتل السيد ؛ لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الامام . وحينئذ فللامام قتله ، فكل من قتل عبده كان للامام ان يقتله .

و « أيضاً » فقد ثبت بالسنة والآثار أنه اذا مثل بعبده عتق عليه ، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها ، وقتله [أشد] أنواع المثل فلا يموت الا حراً ؛ لكن حرته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عبثته ؛ بل حرته تثبت حكماً ، وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين ، فيكون الامام هو وليه ، فله قتل قاتل عبده .

وقد يحتج بهذا من يقول : ان قاتل عبد غيره لسيدم قتله ، واذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح ، والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح ، وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : من قتل ولا ولي له كان الامام ولي دمته ، فله ان يقتل ، وله ان يعفو على الدية ؛ لا مجاناً .

يؤيد هذا ان من قال : لا يقتل حر بعبد بقول : إنه لا يقتل للنبي الحر بالعبد للمسلم . قال الله تعالى في كتابه : (ولعبد مؤمن خير

من مشرك) فالعبد المؤمن خير من النمي المشرك ، فكيف لا يقتل به ؟ ! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات ، كما دلت عليه هذه الآية ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، وهذا قوي على قول أحد : فإنه يجوز شهادة العبد كالحُر ؛ بخلاف النمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون تكافأ دماؤهم » ؟ !.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

قوله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) من باب بدل الاشتغال ، والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قتلتم : انهم يقدمون ما يباهون به وهم به أغنى ؟

قيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمة ، وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال ، فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر ، فلذلك قدم في الذكر ، وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا من القاعدة .

فان قيل : فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ، وهلا اكتفى بضميره فقال : هو كبير ؟ وأنت إذا قلت : سألته عن زيد هو في الدار كان أوجز من أن تقول أزيد في الدار ؟

قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة ، وهو تعليق الحكم الخبري بسم القتال فيه عموماً ولو أتى بالمضمر فقال : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤل عنه : وليس الأمر كذلك ؛

وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام .

ونظير هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم — وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال — : « هو الطهور مأؤه » فأعاد لفظ الماء ولم يقصر على قوله : « نعم توضع به » لثلاثين يوم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص ، فعدل عن قوله : « نعم توضع » إلى جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مأه من حيث هو ، فأفاد استمرار الحكم على الدوام . وتعلقه بعموم الأمة ، وبطلان يوم قصره على السبب ، فتأمل فانه بدیع .

فكذلك في الآية لما قال : (قتال فيه كبير) فجعل الخبر بـ (كبير) واقعا عن (قتال فيه) فيتعلق الحكم به على العموم ؛ ولفظ « الضمر » لا يقتضي ذلك .

وقريب من هذا قوله تعالى : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر للصالحين) ولم يقل أجرم ، تعليقا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين ، وليس في الضمير ما يبدل على الوصف المذكور .

وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى : (يسألونك عن المحيض)

قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في الحيض) ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض ، وانه هو سبب الاعتزال ، وقال : (قل هو أذى) ولم يقل : (الحيض أذى) لأنه جاء به على الأصل ؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات . وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً ، بخلاف قوله : (قل هو أذى) فانه اخبار بالواقع ، والمحاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً ، بخلاف تعليق الحكم به فانه إنما يعلم بالشرع ، فتأمله .

سئل شيخ الإسلام

عن قوله تعالى : (ولا تكحوا للمشركات) وقد ألبح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية ، فهل هما من المشركين أم لا ؟ ؟ .

فأجاب الحمد لله . نكاح الكتانية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحضات من المؤمنين ، والمحضات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا من مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد روى عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية ، وقال : لا أعلم شركا أعظم ممن تقول : ان ربها عيسى بن مريم .

وهو اليوم من مذهب طائفة من أهل البدع ، وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) والجواب من آية البقرة من ثلاثة أوجه .

(أحدها) ان أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين ، فجعل أهل الكتاب غير المشركين بدليل قوله : (ان الذين آمنوا والذين هادوا

والصائبين والنصارى والمجوس والذين اشركوا) .

فان قيل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : (اتخذوا أجارهم ورهبانهم
أربابا من دون الله وللسيخ بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها
واحداً ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) قيل أهل الكتاب ليس
في أصل دينهم شرك ؛ فان الله إنما بعث الرسل بالتوحيد ، فكل من
آمن بالرسول والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ؛ ولكن النصارى
ابتدعوا الشرك ، كما قال : (سبحانه وتعالى عما يشركون) فحيث وصفهم
بأنهم أشركوا فلاجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به ، وحيث
ميزهم عن المشركين فلاذن أصل دينهم اتباع الكتب للنزلة التي جاءت
بالتوحيد لا بالشرك .

فاذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين ؛ فان
الكتاب الذي أضيفوا اليه لا شرك فيه ، كما اذا قيل : المسلمون وأمة
محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد ، ولا رفض ، ولا تكذيب
بالنصر ، ولا غير ذلك من البدع ، وان كان بعض الداخلين في الامة
قد ابتدع هذه البدع ؛ لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على
ضلالة ، فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد ؛ بخلاف أهل
الكتاب ، ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون
بالاسم ؛ بل قال : (عما يشركون) بالفعل ، وآية البقرة قال فيها :

(للمشركين) و (الشركات) بالاسم ، والاسم أوكد
من الفعل .

(الوجه الثاني) ان يقال : ان شملهم لفظ (المشركين) في سورة
البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً
ومقروناً ، فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب ، وإذا قرنوا بأهل
الكتاب لم يدخلوا فيهم ، كما قيل : مثل هذا في اسم الفقير والمسكين
ونحو ذلك ، فعلى هذا يقال : آية البقرة عامة ، وتلك خاصة ، والخاص
يقسم على العام .

(الوجه الثالث) ان يقال : آية للمائدة ناسخة لآية البقرة ،
لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء ، وقد جاء في الحديث
للمائدة من (١) ،

(١) آخر ما وجد من الاصل .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله

فصل

لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من اللز والأذى ومن الرياء ،
ومثله بالتراب على الصقوان إذا أصابه المطر ، ولهذا قال : (ولا يؤمن
بالله واليوم الآخر) لأن الإيمان بأحدهما لا ينفع هنا ؛ بخلاف قوله في
النساء : (إن الله لا يحب من كان مختلاً فخوراً) إلى قوله : (والذين
ينفقون أموالهم رياء الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) .

فانه في معرض النعم ، فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وشيئاً من أنفسهم .

فالاول الاخلاص .

و « التثبت » هو التثبت كقوله : (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون
به لكان خيراً لهم واشد ثبوتاً) كقوله : (وتبذل إليه تبذلاً) ويشبه
— والله أعلم — ان يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : (لا تقدموا

بين يدي الله ورسوله) فتبتل وثبت لازم بمعنى ثبت " لأن الثبت هو القوة والمكنة ، وضد الزلزلة ، والرجفة ، فان الصدقة من جنس القتال ، فالجنان يرجف ، والشجاع يثبت ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « واما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحرب ، واختياله بنفسه عند الصدقة » لانه مقام ثبات وقوة ، فالخيلاء تناسبه ، واما الذي لا يحبه الله المحتال الفخور البخيل الآمر بالبخل ، فلما احتال مع العطاء او القتال فيحبه .

وقوله (من انفسهم) اي ليس المقوى له من خارج كالذي ثبت وقت الحرب لامساك اصحابه له ، وهذا كقوله : (واذا ما غضبوا هم يغفرون) بل تثبته ومغفرته من جهة نفسه .

وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الاربعة في العطاء .

إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم في النساء ، أو يعطي مع الكراهة والمن والاذى ، فلا يكون بثبوت وهو المذموم في البقرة ، أو مع الرياء فهو للمذموم في السورتين ، فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان الله وتثبناً من انفسهم .

(١) هنا كلمات غير متضحة .

ونظيره « الصلاة » لما ان لا يصلي ، أو يصلي رياء ، أو كسلان ،
 أو يصلي مخلصاً ، والاقسام الثلاثة الاول مذمومة ، وكذلك « الزكاة »
 ونظير ذلك « الهجرة » ، والجهد « فان الناس فيها أربعة اقسام ، وكذلك
 (إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً) في الثبات والذكر ، وكذلك :
 (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة)

في الصبر والرحمة أربعة أقسام وكذلك (استعينوا بالصبر والصلاة)
 فهم ^(١) في الصبر والصلاة فعمامة هذه الاشفاع التي في القرآن : إما
 عملان ، وإما وصفان في عمل : انقسم الناس فيها قسمة رباعية ، ثم
 ان كانا عمليين منفصلين كالصلاة والصبر ، والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع
 احدهما ولو ترك الآخر ، وان كانا شرطيين في عمل كالاخلاص والثبات
 لم ينفع احدهما ، فان لمن والاذى محبط ، كما ان الرياء محبط ، كما دل
 عليه القرآن ، ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق ، فان الله مع الذين
 اتقوا والذين هم محسنون ، والبر والتقوى والحق والصبر ، وافضل
 الايمان الساحة والصبر .

بخلاف الاشفاع في النعم كالافك والاثم ، والاختيال والفخر ،
 والشح والحين ، والاثم والعدوان ؛ فان النعم ينال احدهما مفرداً

(١) هنا كلمات غير متضحة .

ومقروناً ، لان الخير من باب للطلوب وجوده لمنفعته ، فقد لا تحصل
 المنفعة الا بتمامه ، والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر في
 الجملة غالباً ، ولهذا فرق في الأسماء بين الأمر والهي ، والاثبات والتفي ،
 فاذا أمر بالشيء اقتضى كماله ، وإذا نهى عنه اقتضى التهي من جميع
 أجزائه ، ولهذا حيث أمر الله بالسكاح — كما في المطلقة ثلاثاً حتى
 تنكح زوجاً غيره ، وكما في الاحسان — فلا بد من السكاح بالعقد
 والدخول ، وحيث نهى عنه كما في ذوات المحارم فالتهي عن كل منها
 على انفراد ، وهذا مذهب مالك واحمد للتصوص عنه انه اذا حلف
 ليتزوجن لم يبر الا بالعقد والدخول ، بخلاف ما اذا حلف لا يتزوج
 فانه يحث بالعقد ، وكذلك اذا حلف لا يفعل شيئاً حث بفعل بعضه ،
 بخلاف ما اذا حلف ليفعله ، فان دلالة الاسم على كل وبعض تختلف
 باختلاف التفي والاثبات .

ولهذا لما امر الله بالطهارة والصلاة ، والزكاة والحج كان الواجب
 الانعام ، كما قال تعالى : (بكلمات فاتمهن) وقال : (وابراهيم
 الذي وفى)

ولما نهى عن القتل والزنا والسرقه والشرب كان ناهياً عن ابعاض
 ذلك ؛ بل ومن مقدماته ايضاً ، وان كان الاسم لا يتناوله في الاثبات ،
 ولهذا فرق في الاسماء التكرات بين التفي والاثبات ، والأفعال كلها

نكرات ، و فرق بين الأمر والنهي بين التكرار وغيره . وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » .

وأما اختلف في المعارف للنفية على روايتين ، كما في قوله : لا تأخذ
البرام ولا تكلم الناس .

وقال شيخ الإسلام

أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه .

صل

في قوله تعالى : (وان تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله على كل شيء قدير) قد ثبت في صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : لما أنزل الله : (ان تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب ، وقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من العمل ما نطبق : الصلاة ، والصيام ، والجهاد ، والصدقة ؛ وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطبقها ، فقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدون ان تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ قولوا : سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما قرأها القوم وذات بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها : (آمن الرسول

بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير) فلما فعلوا ذلك نسخها الله ، فانزل الله (لا يكلف
الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال : نعم ! (ربنا ولا تحمل علينا
أصراً كما حملته على الذين من قبلنا) قال : نعم ! (ربنا ولا تحملنا
ملا طاقة لنا به) قال : نعم . (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) قال : نعم .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه وقال : قد فعلت ، قد
فعلت ، بدل نعم .

ولهذا قال كثير من السلف والخلف : أنها منسوخة بقوله : (لا
يكلف الله نفساً إلا وسعها) كما نقل ذلك عن ابن مسعود ، وأبي هريرة ،
وابن عمر وابن عباس في رواية عنه ، والحسن ، والشعبي ، وابن سيرين
وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والسدي ، ومحمد بن
كعب ، ومقاتل ، والكلبي ، وابن زيد ، ونقل عن آخرين أنها
ليست منسوخة ، بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم ، فيأخذ من
يشاء ويغفر لمن يشاء ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، والحسن ،

واختاره ابو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى ، وقالوا : هذا خبر ،
والأخبار لا تنسخ .

و « فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » يحمل ، فالسلف كانوا
يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه ، من عموم أو اطلاق أو غير
ذلك ، كما قال من قال : ان قوله : (اتقوا الله حق تقاته) (وجهدوا
في الله حق جهاده) نسخ بقوله : (فأتقوا الله ما استطعتم) وليس
بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : (حق
تقاته) (وحق جهاده) الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه
هذا ، كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله إياته . وان لم يكن
نسخ ذلك نسخ ما أنزله ، بل نسخ ما القاه الشيطان ، اما من النفس او من
الاسماع او من اللسان .

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى ، وان كانت
الآية لم تدل عليه لكنه محتمل ، وهذه الآية من هذا الباب ، فان
قوله : (وان تبدوا ما في انفسكم) الآية انما تدل على ان الله يحاسب
بما في النفوس لا على انه يعاقب على كل ما في النفوس ، وقوله : (لمن
بشاء) يقتضى ان الامر اليه في المغفرة والعذاب لا الى غيره .

ولا يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كما قد يظنه من يظنه من

الناس ، حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمتها ، وأن الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يقفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته ، ويجعل درجة ذاك في الجنة فوق درجة الثاني .

وهؤلاء يجوزون ان يعذب الله الناس بلا ذنب ، وان يكلفهم مالا بطيقون ويعذبهم على تركه ، والصحابة إنما هربوا وخافوا ان يكون الأمر من هذا الجنس ، فقالوا : لا طاقة لنا بهذا ؛ فانه إن كلفنا مالا ليطيق عذبتنا ففسخ الله هذا الظن ، وبين انه لا يكلف نفساً الا وسعها ، وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون أنه يكلف العبد مالا يطيقه ، ويعذبه عليه ، وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة سئل عن قوله : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » قال : إلا يسرها ، ولم يكلفها طاقتها . قال البغوي : وهذا قول حسن ؛ لأن الوسع ما دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة في « مسائل القدر » ، وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم واتباعه ، فقالوا هذا القول وصاروا فيه على مراتب ، وقد بسط. هذا في غير هذا الموضع .

قال ابن الأنباري في قوله : (ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به) أي لا تحمّلنا ما يتقل علينا أداؤه وان كنا مطيقين له على تجشم وتحمل

مكروه ، قال : فخطأب العرب على حسب ما تعقل ؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر اليك وهو مطبق لذلك ، لكنه ثقیل عليه النظر اليه ، قال : ومثله قوله : (ما كانوا يستطيعون السمع) .

قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم ؛ بل هذا مما اتفق عليه العقلاء . و « الاستطاعة في الشرع » هي ما لا يحصل معه للكلف ضرر راجع كاستطاعة الصيام والقيام ، فتى كان يزيد في المرض او يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً ؛ لأن في ذلك مضرة راجعة ؛ بخلاف هؤلاء فاتهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم ؛ لما حسداً لقائله ، واما اتباعاً للهوى ورن الكفر والمعاصي على القلوب ، وليس هذا عنراً فلو لم يأمر العباد الا بما يهونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن .

والمقصود ان السلف لم يكن فيهم من يقول : ان العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال فعله ، وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاً ، فهذا لم يأت الشرع به قط ، ولا اللغة ، ولا دل عليه عقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والرب تعالى يعلم ان العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له ، والمعلوم أنه لا يفعله ، ولا يريد أنه لا يقدر عليه . والعلم يطابق

المعلوم ، فالله يعلم من استطاع الحجب والقيام والعيام أنه مستطيع ،
ويعلم ان هذا مستطيع يفعل مستطاعه . فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم
ارادة العبد ؛ لالعدم استطاعته . كالقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها
لعدم ارادته لها لا لعدم قدرته عليها . والعبد قادر على أن يفعل .
وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة ؛ ولهذا يعذبه لأنه اتى أمره بما
استطاع لا بما لا يستطيع ، ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على
ما لم يستطعه .

واذا قيل : فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم الله ، لأن
الله علم أنه لا يفعل ، فاذا قدر على الفعل قدر على تغيير
علم الله .

قيل : هذه مغالطة ؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم
فيها تغيير العلم ، وإنما يظن من يظن تغيير العلم اذا وقع الفعل ، ولو
وقع الفعل لكان للمعلوم وقوعه ؛ لا عدم وقوعه ، فيمتنع ان يحصل
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ؛ بل ان وقع كان الله قد علم
أنه يقع ، وان لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع ، ونحن لانعرف
علم الله الا بما يظهر ، وعلم الله مطابق للواقع ، فيمتنع أن يقع شيء
يستلزم تغيير العلم ، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم ، والعبد الذي
لم يفعل لم يأت بشيء يغير العلم ؛ بل هو قادر على فعل ما لم يقع .

ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع .

واذا قيل : فتح عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم .

قيل ليس الأمر كذلك : بل العبد يقدر على وقوعه . وهو لم يوقعه ، ولو اوقعه لم يكن المعلوم الا وقوعه . ففقدور العبد اذا وقع لم يكن المعلوم الا وقوعه . فاذا وقع كان الله عالماً انه سيقع ، واذا لم يقع كان الله عالماً بأنه لا يقع البتة ، فاذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة اثبات الملزوم بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال .

وبما يلزم هؤلاء ان لا يبقى أحد قادراً على شيء الا الرب ؛ فان الأمور نوعان :

« نوع » علم الله أنه سيكون و « نوع » علم الله أنه لا يكون .

فـ « الأول » لا بد من وقوعه . و « الثاني » لا يقع البتة . فما علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته ، وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه ، وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وأما « للعتزة » فنقدم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ، وأولئك « المجبرة » في جانب . وهؤلاء في جانب . وأهل السنة وسط .

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيتهم وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له ، لا لعدم قدرتهم عليه ، وهو سبحانه الخالق للعباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم ، وكل ذلك مقدور للرب . وليس هذا مقدوراً بين قادرين بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له .

و « المقصود هنا » ان قوله تعالى : (وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) حق ، والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه ، فمن فهم ان الله يكلف نفساً ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه . ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه . فقوله : (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) زد الأول ، وقوله : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) رد للثاني . وقوله : (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) كقوله في آل عمران : (والله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) وقوله : (ألم تعلم ان الله له ملك السموات والأرض

يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير) ،
ونحو ذلك .

وقد علمنا أنه لا يغفر ان يشرك به . وانه لا يعذب المؤمنين ،
وأنه يغفر لمن تاب ، كذلك قوله : (وان تبدوا ما في أنفسكم أو
تخفوه) الآية .

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب بما في النفوس . وقد
قال عمر : زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن
تحاسبوا . و « المحاسبة » تقضي أن ذلك يحسب ويحصى .

وأما « المغفرة » ، والعذاب » فقد دل الكتاب والسنة على ان من
في قلبه الكفر وبغض الرسول وبغض ما جاء به انه كافر بالله ورسوله
وقد عفى الله لهذه الأمة — وهم للمؤمنون حقاً ، الذين لم يرتابوا —
عما حدثت به أنفسهم ما لا تتكلم به أو تعمل ، كما هو في الصحيحين
من حديث أبي هريرة وابن عباس ، وروى عن النبي صلى الله عليه
وسلم « ان الذي يهيم بالحسنة تكتب له ، والذي يهيم بالسيئة لا تكتب
عليه حتى يعملها » اذا كان مؤمناً من عادته عمل الحسنات وترك السيئات
فان ترك السيئة لله كتبت له حسنة . فاذا أبدى العبد ما في نفسه من
الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها النعم والعقاب

وان أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول
مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه في
نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة الا به .
واما ان كان وسواساً والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان ، كما هو مصرح
به في الصحيح .

وهذه « الوسوسة » هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الانسان
فاذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان ، وقد خاف من
خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك ، فقال تعالى : (لا يكلف الله
نفساً الا وسعها) .

و « الوسع » فعل بمعنى المفعول أي ما يسعه ، لا يكلفها ما تضيق
عنه فلا تسعه ، وهو للقدور عليه المستطاع ، وقال بعض الناس : ان
« الوسع » اسم لما يسع الانسان ولا يضيق عليه . وليس كذلك ؛ بل
ما يسع الانسان هو مباح له ، وما لم يسعه ليس مأموراً به ، فما يسعه
قد يؤمر به واما ما لا يسعه فهو المباح يقال : يسغي أن افعل كذا ،
ولا يسغي أن افعل كذا ، والمباح هو الواسع ، ومنه باحة الدار ،
فالباح لك ان تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه ، ومنه يقال : رحم
الله من وسعته السنة فلم يتعدها الى البدعة : أي فيما أمر الله به وما

أباحه ما يكفي للؤمن المتبع في دينه ودنياه لا يحتاج ان يخرج عنه الى ما نهى عنه .

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله ، وذلك يكون مما سمعه أنت لا مما يسعك هو ، وقد يقال : لا يسعني تركه ؛ بل تركه محرم وقد قال تعالى : (تلك حدود الله فلا تقربوها) وهو أول الحرام وقال : (تلك حدود الله فلا تعتدوها) وهي آخر الحلال ، وقال : (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وهذا التغير نوعان :

(أحدهما) : ان يبدوا ذلك فيسقى قولاً وعملاً يترتب عليه النجم والعقاب .

و (الثاني) ان يغيروا الايمان الذي في قلوبهم بضده من الزيب والشك والبغض ، ويمزموا على ترك فعل ما امر الله به ورسوله ، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور ، وهناك على فعل المحظور .

وكذلك ما في النفس مما يناقض محبة الله والتوكل عليه والاخلاص له والشكر له يعاقب عليه ؛ لأن هذه الأمور كلها واجبة ، فاذا خلى القلب عنها وانصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات .

وبهذا التفصيل نزول شبه كثيرة ، ويحصل الجمع بين النصوص ، فانها كلها متفقة على ذلك ، فالتناقضون الذين يظهرون خلاف ما يظنون يعاقبون على أنهم لم يؤمن قلوبهم ؛ بل أضمرت الكفر ، قال تعالى : (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) وقال : (في قلوبهم مرض) وقال : (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) فالتناقض لا بد أن يظهر في قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره ، كما قال عثمان بن عفان : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، وقد قال تعالى عن المنافقين : (ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم) ثم قال : (ولتعرفنهم في لحن القول) وهو جواب قسم محذوف أي : والله لتعرفهم في لحن القول ! فمعرفة المنافق في لحن القول لا بد منها ، وأما معرفته بالسما فوقوفة على المشيئة .

ولما كانت هذه الآية : (ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) خبراً من الله ؛ ليس فيها اثبات إيمان للعبد ، بخلاف الآيتين بعدها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه » متفق عليه ، وها قوله : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وللمؤمنون) الى آخرها .

وكلام السلف يوافق ما ذكرناه ، قال ابن عباس : هذه الآية لم تنسخ ولكن الله اذا جمع الخلاق يقول : ابي اخبركم بما أخفيتم في أنفسكم

بما لم تطلع عليه ملائكتي ، فلما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم ، وهو قوله : (يحاسبكم به الله) يقول : يخبركم به الله ، وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب ، وهو قوله : (يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) .

وقد روى عن ابن عباس : أنها نزلت في كتمان الشهادة ، وروى ذلك عن عكرمة والشعبي ، وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب ، وذلك ككتمان العيب الذي يجب اظهاره ، وكتمان العلم الذي يجب اظهاره ، وعن مجاهد أنه الشك واليقين ، وهذا أيضاً من باب ترك الواجب ؛ لأن اليقين واجب ، وروى عن عائشة : ما اعلنت فان الله يحاسبك به . وأما ما أخفيت فما عجلت لك به العقوبة في الدنيا . وهذا قد يكون مما يماقب فيه العبد بالغم كما سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه قال هو ذنب هممت به في شرك ولم تفعله فجزيت بها به .

فالتنوب لها عقوبات : السر بالسر ، والعلانية بالعلانية ، وروى عنها مرفوعاً قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : (ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) فقال يا عائشة ! هذه مبايعة الله العبد بما بصيه من التوبة والحي . حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدتها فيروع لها فيجدها في جيبه ، حتى ان المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الاحمر من الكير » .

قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا ؛ وليس فيه أن كلما أخفاه يعاقب به ، بل فيه أنه اذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك ، وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة .

وقد روى الروياني في مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا أراد الله بعبد الخيرة عجل له العقوبة في الدنيا ، واذا اراد بعبد الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة . » وقد قال تعالى : (فأنا بكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خير بما تعملون ، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ناعسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل ان الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا ، قل : لو كنتم في يوتنكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ، وليتلي الله ما في صدوركم ، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور) .

فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظنا ينافي اليقين بالقدر ، وظنا ينافي بأن الله ينصر رسوله ، فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك ، وظن الجاهلية ، ومثل هذا كثير .

وبما يدخل في ذلك نيات الأعمال ، فانما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى . و « النية » هي مما يخفيه الانسان في نفسه ، فان كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب ، وان كان قصده رياء الناس استحق العقاب . كما قال تعالى : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون) وقال : (واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس) .

وفي حديث ابى هريرة الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعيرهم النار في الذي تعلم وعلم ليقال : عالم قاريء والذي قاتل ليقال جريء وشجاع . والذي تصدق ليقال جواد وكريم ، فهؤلاء انما كان قصدهم مدح الناس لهم ، وتنظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم ؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله ، وان كانت صور أعمالهم صوراً حسنة ، فهؤلاء اذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب ، كما في الحديث : « من طلب العلم لياهي به العلماء ، او ليمارى به السفهاء ، او ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار » وفي الحديث الآخر : « من طلب علماً مما يتقى به وجه الله لا يطلبه الا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح راحة الجنة وان ربحها ليجد من مسيرة خمسمائة عام » .

وفي « الجملة » القلب هو الاصل ، كما قال أبو هريرة : القلب ملك الأعضاء ، والاعضاء جنوده ، فاذا طاب للملك طابت جنوده . واذا

خُتِ خُتَتْ جَنُودُهُ ، وَهَذَا كَمَا فِي حَدِيثِ الثَّعْلَانِ بْنِ بَشِيرٍ لِتَفَقُّعِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ فِي الْجَسَدِ مِزْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ
صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ »
فَصَلَاةُ وَفَسَادُهُ يَسْتَلْزِمُ صِلَاحَ الْجَسَدِ وَفَسَادُهُ ، فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا أَبْدَاهُ
لَا مِمَّا أَخْفَاهُ .

وَكُلَّمَا أَوْجِبَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لَا يَدُ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَلْبِ فَانْهَ الْأَصْلَ
وَأَنْ وَجِبَ عَلَى غَيْرِهِ تَبَعًا ، فَالْعَبْدُ الْمَأْمُورُ لِلنَّبِيِّ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
قَلْبُهُ ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الطَّاعَةَ وَالْإِمْتِثَالَ الْقَلْبَ . وَالْعِلْمُ بِالْمَأْمُورِ وَالْإِمْتِثَالَ
يَكُونُ قَبْلَ وَجُودِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، كَالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصَّيَامِ ، وَإِذَا
كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَمْرِ ، وَقَصَبَ الْإِمْتِثَالَ كَانَ أَوَّلَ
الْمَعْصِيَةِ مِنْهُ : بَلْ كَانَ هُوَ الْعَاصِي وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ فِي ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ
فِي حَقِّ الشَّقِيِّ : (فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ، وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى) الْآيَاتُ ،
وَقَالَ فِي حَقِّ السَّعْدَاءِ : (إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فِي غَيْرِ
مَوْضِعٍ ، وَلِلْمَأْمُورِ نَوْعَانِ .

« نَوْعٌ » هُوَ عَمَلٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْجَوَارِحِ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِعِلْمِ الْقَلْبِ
وَأَرَادَتْهُ . فَالْقَلْبُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ ، كَالْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ ، وَكَأَفْعَالِ الصَّلَاةِ :
مِنَ الْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَأَفْعَالِ الْحُجِّ : مِنَ الْوُقُوفِ ، وَالطَّوَافِ ،

وان كانت أقوالا فالقلب أخص بها ، فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله ، أو بما يقول ويقصده .

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ، فاما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع . لا يصح منه إيمان ولا كفر ، ولا عقد من العقود ، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين ، وكذلك النائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو ، سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفر أو غيره ، وهذا بخلاف الطفل ؛ فان المجنون والنائم إذا اتلف مالا ضمنه ، ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب دية الخطأ .

وتتعارض العلماء في السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم : « مروم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » وهو معروف في السنن .

وتتعارفوا في عقود السكران كطلاقه ، وفي أفعاله المحرمة ، كالقتل والزنا هل يجري مجرى العاقل ، أو مجرى المجنون ، أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض ؟ على عدة أقوال معروفة . والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : ان أقواله هدر — كالمجنون — لا يقع بها طلاق ولا غيره ؛ فان الله تعالى قد قال :

(حتى تعلموا ما تقولون) فدل على أنه لا يعلم ما يقول ، والقلب هو لللك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه ، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب ؛ بل يجري مجرى اللغو ، والشارع لم يرتب للواخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة ، كما قال : (ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم) ولم يؤخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يعتمدها ، وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤخذ منه إلا بما قاله أو فعله ، وقال قوم : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال : (بما كسبت قلوبكم فليس لله عبد اسر عملاً أو أعلنه من حركة في جوارحه ، أو م في قلبه إلا يخبره الله به ومحاسبه عليه ، ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء .

واحتجوا بقوله تعالى : (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) وهذا القول ضيف شاذ ؛ فان قوله : (يؤخذكم بما كسبت قلوبكم) إنما ذكره ليان أنه يؤخذ في الأعمال بما كسب القلب لا يؤخذ بلغو الايمان . كما قال : (بما عقدتم الايمان) فالواخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح ، فاما ما وقع في النفس ؛ فان الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل ، وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فانه لا يؤخذ به .

و « أيضاً » فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصبي للميز تصح

صلاته ، ثم الصبي لا يقع طلاقه فالسكران أولى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لما عجز » لما اعترف بالحد : « أبك جنون ؟ قال : لا » ، ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران ، فدل على ان إقرار السكران باطل ، وقضية ما عجز متأخرة بعد تحريم الخمر فان الخمر حُرمت سنة ثلاث بعد احد باتفاق الناس ، وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع ، ولم يثبت عن صحابي خلافه .

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكرُوا إلا مأخذاً ضعيفاً ، وعمدتهم انه عاص بازالة عقله ، وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك ، وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية ، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلق امرأته ، وإنما قال من قال : إذا تكلم به طلق ، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته ، ثم إنه في حال سكره قد يعتق ، والعق قرينة ، فان صححوا عقبه بطل الفرق ، وان النوه فالغاء الطلاق أولى ، فان الله يحب العتق ولا يحب الطلاق .

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج ، وهو قول من يسوى بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب ، والاكثر على الفرق ، وهو منصوص

أحمد وأبى حنيفة وغيرها ؛ لأن الحر تشبهها النفس وفيها الحد ؛ بخلاف
 البنج فإنه لا حد فيه ؛ بل فيه التعزير ؛ لأنه لا يشتهي كالميتة ، والدم ،
 ولحم الخنزير فيها التعزير ، وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً
 نقل عن الحسن ، فهذا فيمن زال عقله .

وأما إذا كان يعلم ما يقول ، فإن كان مختاراً قاصداً لما يقوله فهذا
 هو الذي يعتبر قوله ، وإن كان مكرهاً فإن اكراهه على ذلك بغير حق
 فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو ، مثل كفره ، وإيمانه ، وطلاقه
 وغيره ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله .
 قالوا : فما يقبل الفسخ لا يلزم من المكروه كاليسع ؛ بل يقف على
 إجازته له ، وما لا يقبل الفسخ كالتكاح والطلاق واليمين فإنه يلزم
 من المكروه .

والجمهور ينازعون في هذا الفرق ؛ في ثبوت الوصف ، وفي تعلق
 الحكم به ؛ فاتهم يقولون : التكاح ونحوه يقبل الفسخ ، وكذلك العتق
 يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ، حتى إن
 المكاتب قد يحكمون بقتله ثم يفسخون العتق ويمدونه عبداً ، والإيمان
 المنعقدة تقبل التحلة ، كما قال تعالى : (قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم) .

وبسط الكلام على هذا له موضع آخر .

و « المقصود هنا » ان القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال
فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده
وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدم ، وللتبني عنه من الأقوال والأفعال
إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب ، وأما ثبوت بعض الأحكام كضمان
النفوس والأموال إذا أتلها مجنون أو نائم أو مخملي أو ناس ، فهذا
من باب العدل في حقوق العباد ، ليس هو من باب العقوبة .

فللأمر به كما ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح ، ونوع
باطن في القلب .

« النوع الثاني » ما يكون باطناً في القلب كالإخلاص وحب الله
ورسوله والتوكل عليه والخوف منه ، وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما
أخبر به الرسول ، فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر فانه محله ، وهذا
النوع هو أصل النوع الأول ، وهو أبلغ في الخير والشر من الأول ،
فنفس إيمان القلب ووجه وتطهيره لله وخوفه ورباته والتوكل عليه
وإخلاص الدين له لا يتم شيء من للأمر به ظاهراً إلا بها ، وإلا فلو
عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً ، وهي في أنفسها توجب
لصاحبها أعمالاً ظاهرة توافقها ، وهي أشرف من فروعها ، كما قال تعالى :

ز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم) .

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعتة أعظم إثمًا من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة ، وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان ، وسب الرسول ونحو ذلك فإثمًا ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن ، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرًا ، وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله ، كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه ، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر .

وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإثمًا يظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالنبي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح ، فن قال : أنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا خوف ، فهذا لا يكون مؤمنًا في الباطن ؛ وإثمًا هو كافر .

وزعم جهن ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن (١) وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيماناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر ، وهذا باطل شرعاً وعقلاً كما قد بسط في غير هذا الموضع ، وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرها من يقول بهذا القول ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب » فيبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد ، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح ، والقلب للمؤمن صالح ، فلم ان من يتكلم بالايمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناً ، حتى ان المكروم إذا كان في اظهار الايمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه ، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفتلات لسانه ، كما قال عثمان . واما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فانه يدل على أنه ليس في القلب ايمان .

وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب الا ظهر موجهه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه ، وان لم يظهر كل موجهه لمعارض فالقضي لظهور موجهه قائم ؛ وللمعارض لا يكون لازماً للانسان لزوم القلب له ؛ وإنما يكون في بعض الأحوال متعزراً اذا

(١) يائس بالاصل .

كتم ما في قلبه كثر من آل فرعون ، مع أنه قد دعى إلى الإيمان دعاء
ظهر به من إيمان قلبه مالا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه .
وهذا في معرفة القلب وتصديقه .

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته
على ما قصده هل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟ فيه
قولان أحسبها أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود
المقدور ، وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد
جازم وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه
مقدمات للمقدور ، وقيل : بل قد يمكن حصول العزم التام بدون
أمر ظاهر .

وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق ، وهما من
أقوال اتباع جهم الذين نصرروا قوله في الإيمان ، كالفاضي أبي بكر
وامثاله ، فاتهم نصرروا قوله وخالفوا السلف والأئمة وعامة
طوائف المسلمين .

وبهذا ينفصل النزاع في « مؤاخنة العبد بالهمة » فن الناس : من
قال : يؤاخذ بها إذا كانت عزمًا ، ومنهم من قال : لا يؤاخذ بها ،
والتحقيق : إن الهمة إذا صارت عزمًا فلا بد أن يقترن بها قول أو

فعل ؛ فان الارادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور .

والذين قالوا : يؤاخذ بها اجتجوا بقوله : « إذا التقى المسلمان بسييفيهما فالقاتل والمقتول في النار » الحديث ، وهذا لا حجة فيه ؛ فانه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا ، كل منهما يريد قتل الآخر ، وهذا ليس عزماً مجرداً ؛ بل هو عزم مع فعل المقدور ؛ لكنه عاجز عن اتمام مراده ، وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين ، فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فانه آثم باتفاق المسلمين ، وهو كالشارب وان لم يقع منه شرب ، وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل ، ومثل ذلك في قتل النفس وغيره ، كما جعل الداعي الى الخير له مثل اجر المدعو ووزره لأنه أراد فعل المدعو ، وفعل ما يقدر عليه ، فالارادة الجازمة ، مع فعل المقدور من ذلك ، فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم) الآية .

وفصل الخطاب في الآية ان (أولي الضرر) نوعان :

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإنما اقدم العذر ، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان

بلدنية رجالا ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ، قالوا :
 وم بلدنية قال : وم بلدنية حبسهم العنبر ، وم أيضاً كما قال في
 حديث أبي كبشة الأنماري « هما في الأجر سواء » وكما في حديث أبي
 موسى « إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل
 صحيحاً مقياً » فأثبت له مثل ذلك العمل ؛ لان عزمه تام وإنما
 منعه العنبر .

و (النوع الثاني) من « أولى الضرر » الذين ليس لهم عزم
 على الخروج ، فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولوا الضرر
 العازمون عزمًا جازماً على الخروج [وقوله تعالى : (غير أولي الضرر)
 سواء كان استثناء او صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في
 نفي الاستواء ، فاذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت
 الآية على ظاهرها ، ولو جعل قوله : (فضل الله المجاهدين على
 القاعدين درجة) عاما في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله :
 (غير أولي الضرر) ، فان قوله : (لا يستوي القاعدون) (والمجاهدون)
 اتما فيها نفي الاستواء ؛ فان كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان
 قوله : (غير أولي الضرر) ، ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولو
 كان من أولي الضرر ، وهذا خلاف مقصود الآية .

و « أيضاً » فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر ، والجهاد

ليس بفرض عين فقد حصلت الكفاية بغيرهم : فانه لا حرج عليهم في القعود : بل هم موعودون بالحسنى كاولي الضرر وهذا مثل قوله : (لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل) الآية فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم .

فان قيل : قد قال في الأولى في فضلهم (درجة) ، ثم قال في فضلهم (درجات منه ومغفرة ورحمة) كما قال : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجات لهم فيها نعيم مقيم)

فقوله : (أعظم درجة) كما قال في السابقين (أعظم درجة) وهذا نصب على التمييز : أى درجتهم أعظم درجة ، وهذا يقتضي تفضيلاً بمجمل يقال : منزلة هذا أعظم واكبر ، كذلك قوله : (فضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً) الآيات : ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم الا بدرجة ، فان في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد وأبو هريرة : « ان في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » الحديث ، وفي

حديث أبي سعيد : « من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً وجبت له الجنة ، فعجب لها أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فقال : وما هي يا رسول الله ؟ قال الجهاد في سبيل الله » فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسن من غير أولي الضرر مائة درجة ، وهو يبطل قول من يقول : أن الوعد بالحسن والتفضيل بالدرجة مخصص بأولي الضرر ، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة .

وقد يقال : أن (درجة) منصوب على التمييز كما قال أعظم درجة أي فضل درجاتهم على درجاتهم أفضل ، كما يقال : فضل هذا على هذا منزلاً ومقاماً . وقد يراد (بالدرجة) جنس الدرج ، وهي المنزلة والمستقر . لا يراد به درجة واحدة من العدد ، وقوله : (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات) منصوب (بفضل) لأن التفضيل زيادة للفضل ، فالتقدير زاعم عليهم أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة ، فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا ؟ وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك ، وقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره ، فنكلاهما مستحق للثأر

ويبقى الكلام في تساوي القعودين بشيء آخر .

وهكذا حال المقتلين من المسلمين في الفتن الواقعة بينهم ، فلا تكون عاقبتها إلا عاقبة سوء ، الغالب والمغلوب ، فانه لم يحصل له دنيا ولا آخرة ، كما قال الشعبي : أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقيا ، ولا فجرة أشقياء ، واما الغالب فانه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه في الآخرة ، وقد يجعل الله له الانتقام في الدنيا ، كما جرى لعامة الغالين في الفتن ، فاتهم اصيبوا في الدنيا ، كالغالين في الحرة ، وفتنة أبي مسلم الحراساني ونحو ذلك .

واما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعم القلبي فاحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها » وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم ، بل فيه أنه عفى عن حديث النفس الى أن يتكلم أو يعمل ، فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ ؛ ولكن ظن من ظن أن ذلك عزمًا وليس كذلك ؛ بل مالم يتكلم أو يعمل لا يكون عزمًا ؛ فان العزم لا بد ان يقترن به للقصور وإن لم يصل العزم الى المقصود ، فالذي يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزمًا لازما لا بد أن يتحرك ولو برأسه ، أو يمش ، أو يأخذ آلة ، أو يتكلم كلمة ، أو يقول أو يفعل شيئاً ، فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل ، فان هذا يؤاخذ به ، وهو من مقدمات الزنا التام

بالفرج ، وإنما وقع الغفو عما لم يبرز خارجاً بقول أو فعل ولم
يقترن به أمر ظاهر قط ، فهذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القلب
من فعل للأمور به ، سواء كان للأمور به في القلب وموجبه في الجسد
أو كان للأمور به ظاهراً في الجسد وفي القلب معرفته وقصده ، فهؤلاء
إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفواً مثل هم ثابت بلا فعل ، ومثل
الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون على كراهته ، وعلى ترك ما هموا به
ومزموا عليه لله تعالى وخوفاً منه .

وقال السبغ رحمه الله :

اعلم ان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك ، خواتيم (سورة البقرة) من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله ، ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين ، وقواعد الايمان الحمس ، والرد على كل مبطل ، وما تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ، وعجبة الله سبحانه لهم ، وتفضيله إياهم على من سواهم ، قالينه العلم ، ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب ، ولكن لابد من كلمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول :

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن ، وأكثر سوره أحكاما ، وأجمعها لقواعد الدين : أصوله وفروعه ، وهي مشتملة على ذكر « أقسام الخلق » : المؤمنين ، والكفار ، والمنافقين ، وذكر أوصافهم وأعمالهم .

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق — سبحانه وتعالى — وعلى وحدانيته ، وذكر نعمه ، وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم ،

وتقرير المعاد ، وذكر الجنة والنار ، وما فيها من النعيم والعذاب .

ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي .

ثم ذكر خلق آدم عليه السلام ، وانعامه عليه بالتعليم وإسجاده ملائكته له ، وإخلائه الجنة ، ثم ذكر محنته مع ابليس ، وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام .

ثم ذكر « المناظرة » مع أهل الكتاب من اليهود ، وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم ، ثم ذكر النصارى والرد عليهم ، وتقرير عبودية المسيح ، ثم تقرير التسخير والحكمة في وقوعه .

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه ، وذكر بانيه والثناء عليه ، ثم تقرير الخيفية ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وتسفيه من رغب عنها ، ووصية بنيه بها ، وهكذا شيئاً فشيئاً إلى آخر السورة ، فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة ، فقال تعالى : (الله مافى السموات وما فى الارض ، وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ، فينفركم لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله على كل شيء قدير) .

فأخبر تعالى : ان مافى السموات وما فى الارض ملكه وحده لا

بشاركه فيه مشارك ، وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق ، والملك العام لكل موجود ، وذلك يتضمن توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته ، فتضمن نفي الولد والواجبة والشريك ؛ لأن ما في السموات وما في الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك .

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام ، وسورة مريم ، فقال تعالى : (بديع السموات والأرض إني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء) وقال تعالى في سورة مريم : (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ، إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) ويتضمن ذلك ان الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه وحده ؛ إذ هو المالك لما في السموات والأرض .

ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والاحسان ، وهو تصرف بخلقه وأمره ، وأخبر أن مافي السموات وما في الأرض ملكه ، فما تصرف خلقاً وأمرأً إلا في ملكه الحقيقي ، وكانت سورة البقرة مشتتة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل عليه سورة غيرها — أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملكه قال تعالى : (وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) ، فهذا متضمن لكل علمه

سبحانه وتعالى بسرار عباده وظواهرهم ، وانه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه ، كما لم يخرج شيء ممن في السموات والأرض عن ملكه . فعلمه عام وملكه عام .

ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم بذلك ، وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه ، فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم إياه ، ثم قال : (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) فتضمن ذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل ، فيغفر لمن يشاء فضلا ، ويعذب من يشاء عدلا ، وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للامر والهي المستلزم للرسالة والنبوة .

ثم قال تعالى : (والله على كل شيء قدير) فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن قدرته البتة ، وان كل مقدور واقع بقدره ، ففي ذلك رد على المجوس التنوية ، والفلاسفة ، والقدرية المجوسية ، وعلى كل من أخرج شيئا من للمقدورات عن خلقه وقدرته — وم طوائف كثيرون .

فتضمنت الآية اثبات التوحيد ، وإثبات العلم بالجزئيات والكمليات ، وإثبات الشرائع والنبوات ، وإثبات المعاد والثواب والعقاب ، وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل ، وإثبات كمال القدرة وعمومها ، وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره ؛ لأن القديم لا يكون مقدوراً ولا مفعولاً .

ثم ان إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى ،

وله من كل صفة إسم حسن ، فيتضمن إثبات أسمائه الحسنی ، وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالاً لما يريد ، وذلك يتضمن تزيهه عن كل ما يصاد كماله ، فيتضمن تزيهه عن الظلم المتنافي لكمال غناه وكمال علمه ؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل ، وأما الغني عن كل شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلم ، كما يستحيل عليه العجز المتنافي لكمال قدرته ، والجهل المتنافي لكمال علمه .

فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لفظ وأوضح معنى .

وقد عرفت بهذا ان الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة ؛ بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها ، وهي أعم من العقاب ، والأعم لا يستلزم الاخص ، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها ، ومن قال من السلف : نسخها ما بعدها فإرادته بيان معناها والمراد منها ، وذلك يسمى نسخاً في لسان السلف ، كما يسمون الاستثناء نسخاً .

ثم قال تعالى : (آمَن الرسول بما أُنزل اليه من ربه وللمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه بما أُنزل اليه من ربه ، وذلك يتضمن إعطائه

ثواب أكل أهل الإيمان — زيادة على ثواب الرسالة والنبوة — لأنه شارك للمؤمنين في الإيمان ، ونال منه أعلى مراتبه ، وامتناز عنهم بالرسالة والنبوة ، وقوله : (أنزل إليه من ربه) يتضمن انه كلامه الذي تكلم به ، ومنه نزل لا من غيره ، كما قال تعالى : (قل نزله روح القدس من ربك) وقال : (نزيل من رب العالمين) .

وهذا احد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن ، قالوا : فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله ؛ فان القرآن حفة لا تقوم بنفسها ؛ بخلاف قوله : (وسخر لكم مافي السموات وما في الارض جميعاً منه) فان تلك أعيان قائمة بنفسها ، فهي منه خلقاً ، وأما « الكلام » فوصف قائم ببلنكلم ، فلما كان منه فهو كلامه ؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به .

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم ، ثم شهد لهم جميعاً بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ، فقضت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمناً إلا بها . وهي : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر .

وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها

وآخرها ، فقال في أولها : (والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) فالإيمان بما أُنزل إليه وما أُنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة ، ثم قال : (وبالآخرة هم يوقنون) ، والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل ، فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس .

وقال في وسطها : (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا : (لا نفرق بين أحد من رسله) فتؤمن ببعض ونكفر ببعض ، فلا ينفعا إيماننا بمن آمننا به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب ذلك ؛ بل تؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم ، وقد جمعهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم ، ونصادي رسله ، ونكون معادين له . فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف الكفار للكذابين لجنس الرسل . والمصدقين لبعضهم المكذابين لبعضهم .

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته ، وصفات كماله ، ونعوت جلاله ، وأسمائه الحسنى ، وعموم قدرته ومشيتة ، وكل علمه وحكمته ، فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع والتكرين لذلك أو لشيء منه ؛ فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبتته لنفسه ، ونزهيته عما نزه نفسه

عنه ، فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر ، وفرق أهل الضلال
للملحدين في أسماء الله وصفاته

ثم قالوا : (سمعنا وأطعنا) فهذا اقرار منهم بركني الايمان الذي
لا يقوم إلا بهما ، وهما السمع المتضمن للقبول ؛ لا مجرد سماع الإدراك
المشترك بين المؤمنين والكفار ؛ بل سماع الفهم والقبول ، و « الثاني »
الطاعة المتضمنة لكل الانقياد وامثال الأمر ، وهذا عكس قول الأمة
الغضبية (سمعنا وعصينا).

فتمت هذه الكلمات كمال إيمانهم ، وكال قبولهم ، وكال
انقيادهم ، ثم قالوا : (غفرانك ربنا وإليك المصير) لما علموا أنهم لم
يوفوا مقام الايمان حقه مع الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم ، وأنهم
لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في
واجبات الايمان ، وانه لا يلزم شئ ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم ،
سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ، ونهاية كمالهم ؛ فان غاية كل
مؤمن للمغفرة من الله تعالى ، فقالوا : (غفرانك ربنا) ثم اعترفوا
أن مصيرهم ومردم إلى مولا الحق لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا :
(وإليك المصير) .

فتمت هذه الكلمات إيمانهم به ، ودخولهم تحت طاعته وعبوديته ،

واعترافهم بربوبيته ، واضطرارهم الى مغفرته ، واعترافهم بالتقصير في حقّه .
وإقرارهم برجوعهم إليه .

ثم قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعها ، وأنها داخلة تحت تكليفه ، فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا وسعهم ، فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً ونهياً فهم مطيقون له قادرون عليه ، وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون ، وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك .

والله تعالى أمرهم بعبادته . وضمن أرزاقهم ، فكلفهم من الأعمال ما يسعونه ، وأعطاهم من الرزق ما يسعهم ، فتكليفهم يسعونه ، وأرزاقهم تسعهم ، فهم في الوسع في رزقه وأمره : وسعوا أمره ، ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد ، وهذا هو اللاتق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه : لا قول من يقول انه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه .

وتأمل قوله عز وجل : (إلا وسعها) كيف تجدد تحتهم أنهم في سعة ومنحة من تكليفه : لا في ضيق وحرَج ومشقة : فإن الوسع

يقتضي ذلك ، فاقضت الآية أنما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج ؛ بخلاف ما يقدر عليه الشخص فانه قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه . وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدى الطاقة والمجهود ؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع ، وذلك مناف للضيق والحرج (وما جعل عليكم في الدين من حرج) بل (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) قال سفيان بن عيينة في قوله : (إلا وسعها) الا يسرها لا عسرها ، ولم يكلفها طاقتها ، ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود .

فهذا فهم أئمة الاسلام وأين هذا من قول من قال انه كلفهم ما لا يطيقونه البتة ولا قدرة لهم عليه ؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم ، وأنه تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم ونضروهم باكتسابهم ؛ بل لهم كسبهم ونفعه . وعليهم اكتسابهم وضرره فلم يأمرهم بما أضرهم به حاجة منه إليهم ؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماً . ولم ينهم عما نهام عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظاً وصيانة وعافية .

وفيه أيضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرها ، ولا تثاب بكسبه ، فيه معنى قوله : (وان ليس للانسان إلا ما سعى) . (ولا تزر وازرة وزر أخرى) .

وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المتأني للجبر .

وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه ، فلما كسب خيراً أو اكتسب شراً ، لم يطل اكتسابه كسبه ، كما يقوله أهل الاجباط والتخليد ؛ فانهم يقولون : إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسب ، فالآية رد على جميع هذه الطوائف ، فتأمل كيف أتى فيها لها بالكسب الحاصل ، ولو لأذن ملابسة ، وفيها عليها بالأكتساب الدال على الاهتمام والحرص والعمل ؛ فان اكتسب أبلغ من كسب ، ففي ذلك نبيه على غلبة الفضل للعدل ، والرحمة للغضب .

ثم لما كان ما كلفهم به عهداً منه ووصايا ، وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليها ، وأن لا يخل بشيء منها ؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأتي إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير أرشدهم الله تعالى إلى أن يسألوه مساعته إياهم في ذلك كله ، ورفع موجه عنهم بقولهم : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) أي لا تكلفنا من الآمار التي بثقل حملها ما كلفته من قبلنا ؛ فانا أضعف أجساداً وأقل احتيالا .

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم ، كما أنهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره ،

كما سألوهم التخفيف في أمره ونهيه فقالوا : (ربنا ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به) فهذا في القضاء والقدر والمصائب وقولهم (ربنا ولا نحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا) في الأمر والنهي والتكليف فسألوهم التخفيف في النوعين .

ثم سألوهم العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء ؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة ، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها ، وعليها مدار السعادة والفلاح ، فالعفو متضمن لاسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به ، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم ؛ بخلاف العفو المجرد ؛ فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه ، فالعفو ترك محض ، والمغفرة إحسان وفضل وجود والرحمة متضمنة للأميرين مع زيادة الاحسان والطف والبر ، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير ، والنصرة تتضمن التمكين من اعلان عبادته وإظهار دينه ، وإعلاء كلمته ، وقهر أعدائه ، وشفاء صدورهم منهم ، وإذهاب غيظ قلوبهم ، وخرافات نفوسهم ، وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه ، فهو ناصرهم ، وهاديهم ، وكافيم ، ومعينهم ، ومجيب دعواتهم ، ومعبودهم .

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلك لغزة ربها ومولاها وإجابتها جوارحهم أعطوا كلما سألوهم من ذلك ، فلم يسألوا

شيئاً منه إلا قال الله تعالى : قد فعلت ، كما ثبت في الصحيح عن النبي
صلى الله عليه وسلم ذلك .

فهذه كلمات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة
لشأن ، الجليّة المقدار ، التي خص الله بها رسوله محمداً صلى الله عليه
وسلم وأمته من كنز تحت العرش .

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر
عن الاساطة به ، والله للمرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه أنه
رحيم ودود .

والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله
وصحبه أجمعين .

وقال رحمه الله

فصل

في الدعاء للذكور في آخر (سورة البقرة) وهو قوله : (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) الى آخرها .

قد ثبت في صحيح مسلم : « أنه قال قد فعلت » وكذلك في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اعطيت فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها الا اعطيته » وفي صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : « لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدة المنتهى وهي في السماء السابعة اليها ينتهي ما يرجع من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها ، قال : (اذ يغشي السدة ما يغشى) قال : فرائس من ذهب ، قال : فاعطني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ، اعطيت الصلوات الخمس ، وأعطني خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً للمقدمات » .

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب ، فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل ، وهذا لا فائدة فيه ، فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال ، وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه ان كان المطلوب مقدرًا فلا حاجة الى سؤاله وطلبه ، وان كان غير مقدر لم ينفع الدعاء — دعوت او لم تدع — فاجعلوا الدعاء تبعداً محضاً ، كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل .

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا اللوضع ، وذكرنا قول من جعل ذلك اشارة او علامة بناء على أنه ليس في الوجود سبب يفعل به ؛ بل يقتزن أحد الحادثين بالآخر ، قاله طائفة من القدرية النظار ، وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه ، وذكرنا أن « القول الثالث » هو الصواب ، وهو ان الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المنعو به من خير الدنيا والآخرة والمعاصي سبب ، وان الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط واتقاء الموانع ، فاذا حصل ذلك حصل السبب بلا ريب .

والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه أجيب ، فقال بعض الناس : هذا تبعد محض لحصول المطلوب بدون دعائنا ، فلا يبقى سبب ولا علامة ، وهذا ضعيف .

أولاً فإن العمل النفي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به ، وهذا بناء على قول السلف : ان الله لم يخلق ولم يأمر إلا بالحكمة ، كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب . والتدين يتكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمر بما لا منفعة فيه للعباد البتة ، وإن اطاعوه وفعلوا ما أمرهم به ، كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع .

والمقصود ان كلما أمر الله به أمر به لحكمة ، وما نهى عنه نهى لحكمة . وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع . نعم ! قد تكون الحكمة في الأمور به ، وقد تكون في الأمر ، وقد تكون في كليهما ، فمن اللأمر به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل ، والإحسان إلى الخلق وصلة الرحم ، وغير ذلك . فهذا إذ أمر به صار فيه « حكمتان » حكمة في نفسه ، وحكمة في الأمر ، فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع . وهذا هو الغالب على التشريعة ، وما أمر الشرع به بعد ان لم يكن إنما كانت حكمته لما أمر به .

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة .

وإذا قدر ان الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة ؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وان لم يقل

بجواز الأمر لكل شيء : لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان ، فإذا فعل صار العبد به مطيعاً ، كنهيم عن الشرب إلا من اغترف غرفة يده .

والتحقيق ان الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود ، وان لم يفعله ، كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه ، وكحديث أقرع وابرص وأعمى لما طلب منهم اعطاء ابن السيل فامتنع الأبرص والأقرع فسلبا النعمة ، واما الأعمى فبذل المطلوب ، ف قيل له امسك مالك فأما ابتليتكم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك ، وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والهي لا من نفس الفعل ، فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله للمطلوب ، كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله ، فلما أقدم عليه وقوى عزمه بإرادته لذلك تحقق بان الله أحب إليه من الولد وغيره ، ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم حبة الله .

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما تحصل به الموافقة ، والابتلاء هنا كان بنهي لا بأمر واما رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله في الحديث
الذي في السنن «أنا جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لأقامة
ذكر الله» رواه أبو داود والترمذي وغيرها . فبين النبي صلى الله عليه وسلم
أن هذا له حكمة ، فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تعبد وابتلاء محض .

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة
الاجمرد الطاعة ، والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه ، بل ما كان من
هذا القليل نسخ بعد العزم ، كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة الى خمس ،

و « للمعتزلة » تكرر الحكمة الناشئة من نفس الأمر ؛ ولهذا لم يجوزوا
النسخ قبل التمكن ، وقد وافقهم على ذلك طائفة من اصحاب أحمد
وغيرهم ، كابي الحسن التميمي وبنوه على اصلهم ، وهو ان الأمر عند
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل ، وان
الأمر لا يكون الا بحسن ، وغلطوا في المتقدمين فان الأمر وان كان
كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن
الأول ، وإذا كان مقصود الأمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن
في نفسه وينسخه قبل التمكن اذا حصل المقصود من طاعة للأمر وعزمه
وانقياده ، وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا .

والجهمية تكرر ان يكون في الفعل حكمة اصلا في نفسه ولا في نفس

الامر بناء على اصلهم أنه لا يأمر لحكمة ، وعلى ان الافعال بالنسبة اليه سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا ، وكلا الاصلين قد وافقهم عليه الاشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء ، كأصحاب الشافعي ومالك واحمد وغيرهم ، وهما اعلان مبتدعان ؛ فان مذهب السلف والأئمة ان الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة ، ومذهب السلف والأئمة ان الله يحب الايمان والعمل الصالح ويرضى ذلك ، ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان ؛ وان كان قد شاء وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر .

وقد قال تعالى : (ادخلوا الباب سجدا ، وقولوا حطة) فان نفس السجود خضوع لله ولو فعله الانسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الامر بالسجود .

وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع ، وقد قال تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وهذه الأفعال المدعو بها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد .

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر امراً فانه يقدر أسبابه ، والدعاء من جملة أسبابه ، كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه أصحابه بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثته النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه ، وكذلك

ما وعده به ربه من الوسيلة ، وقد قضى بها له ، وقد أمر أمته بطلبها له ، وهو سبحانه قدرها بأسباب منها ما سيكون من الدعاء .

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء للمأمور به والله أعلم بذلك ، فيثيب هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب ، ولا يكون على هذا الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك ؛ بل في حصوله لمجموع الأمة ؛ لكن هو يثاب على الدعاء لكونه من جملة الأسباب ، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما ان يعجل له دعوته ، وإما ان يدخر له من الخير مثلاً ، وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلاً ، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلاً ، قالوا يا رسول الله ! اذا تكثر ، قال : الله أكثر » فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الاجر ما ينحصر ، كالداعي للأمة ولأخيه الغائب ، ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة ، كما يثاب على سؤاله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بان تحل عليه الشفاعة يوم القيامة .

وهنا « جواب ثالث » وهو ان كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من اللجوء المطلوب ما لا يحصل بدون المطلوب من الدعاء ، فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة والرحمة ، وليس هو كدعاء

الغائب للغائب ؛ فان للملك يقول هناك : ولك بمثله ، فيدعوا له للملك
بمثل ما دعا به للغائب وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين .

وبيان هذا أن الشرع وان كان قد استقر بموت النبي صلى الله
عليه وسلم ، وقد اخبر ان الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان ، وقد
أخبر ان الرسول يضع عن أمته اصرم والاغلال التي كانت عليهم .
وسأل ربه لأمته ان لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه
ذلك ؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا
بطاعة الله ورسوله ، فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن
ذلك بسلب هذه النعمة وان كانت الشريعة لم تلغس .

يبين هذا ان في هذا الدعاء سؤال الله بالحقو والمغفرة والرحمة
والنصر على الكفار ، ومعلوم أن هذا ليس حاصلًا لكل واحد من
أفراد الأمة ، بل منهم من يدخل النار ، ومنهم من ينصر عليه الكفار ،
ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله ورسوله فيسلبون
ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرُوا ، وقول الله : « قد فعلت » يقال
فيه شيئا .

(احدهما) أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآيات ،
والإيمان المطلق يتضمن طاعة الله ورسوله . فمن لم يكن كذلك نقص

إيمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص ، ويعوق الله عليه ملاذ ذلك ، ولم يستحق من الجزاء ما يشققه من قام بالإيمان الواجب .

(الثاني) ان يقال : هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة ، ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل فرد ، وكلا الأمرين صحيح ؛ فان ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل ، ولولا ذلك لاهلكوا بعذاب الاستئصال كما اهلكت الأمم قبلهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « سألت ربي لأمتي ثلاثاً فأعطاني اثنين ، ومنعني واحدة ، سأئله ان لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها ، وسأئله ان لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها ، وسأئله ان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ، وقال : يا محمد ! اني إذا قضيت قضاء لم يرد » .

وكذلك في الصحيحين : « لما نزل قوله تعالى : (قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك (او من تحت أرجلكم) قال : اعوذ بوجهك (أو بلبسك) شيئاً ، ويذيق بعضكم بأس بعض) قال : هاتان أهون ، وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ، ولا بد ان يختلفوا ؛ فان هذا من لوازم الطبع البشري ، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ،

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها ؛ بل هي أفضل الأمم ، وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية ، وهو في غيرها أكثر وأعظم ، وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل ، فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم ، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم .

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص ؛ لأنه لم يقم بالواجب ، ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب مامعه من طاعة الله تعالى ، أما حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدسية الخلقية من جنس الوعد والوعيد ، وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح .

وأما دفع المؤاخنة بالخطأ والنسيان ؛ ودفع الآصار ، فإن هذا قد يشكل لأنه من باب الأحكام الشرعية احكام الأمر والهي .

ف يقال : الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة ؛ فإن العاصي لا يأثم بالخطأ والنسيان ؛ فإنه إذا أكل ناسياً أثم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو عاصياً ، فهذا هو الذي يشكل ، وعنه جوابان .

(أحدهما) ان الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالخيرية

السمحة ؛ فان الانسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو خطأً ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملاً ، لا يعلم ان ذلك مرفوع عنه ؛ اما لجهله ، واما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحيفية السمحة .

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان ، واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو بعضها به ، كمن يبطل الصوم بالنسيان ، وآخرون بالخطأ ، وكذلك الاحرام ، وكذلك الكلام في الصلاة ، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو خطأً ، فاذا كان الله سبحانه قد نفى المؤاخنة بالخطأ والنسيان ، وخفي ذلك في مواضع كثيرة على كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه نقة الا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى مؤاخذته بالخطأ والنسيان ، فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلًا في حقه لعدم العلم ، لا لنسخ الشريعة .

والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع ، كقوله : (وقالوا قلوبنا غلف ؛ بل طبع الله عليها بكفرهم) وقال : (وقالوا قلوبنا غلف ، بل لعنهم الله بكفرهم) وقال : (وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وقال : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقال : (فلما زلغوا ازاح الله قلوبهم)

وهذا كما أنه حرم على بني اسرائيل طيبات احلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم ، فشرية محمد لا تنسخ ولا تعاقب امته كلها بهذا ، ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا ، بان يحرموا الطيبات ، أو بتحريم الطيبات : إما تحريماً كونياً بان لا يوجد غيظهم ، وتهلك ثمارهم ، ونقطع الليرة عنهم ، أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا ملابس ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك ، وتسلط عليهم الغصص وما ينقص ذلك ويعوقه . ويجرعون غصص اللال والولد والأهل ، كما قال تعالى : (ولا تعجبك أموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا) وقال : (يحسبون ان ما نعدم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) وقال : (إنما اموالكم واولادكم فتنة) فيكون هذا كابتناء أهل السبت بالحيتان .

ولما ان يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لحفاء تحليل الله ورسوله عندهم ، كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم اشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الايمان والطلاق ، وان كان الله ورسوله لم يحرم ذلك ؛ لكن لما ظنوا انها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يهلمون به الحل ، فصارت محرمة عليهم تحريماً كونياً ، وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر ؛ فان المجتهد عليه أن يقول ما أدى اليه اجتهاده فاذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة

الأدلة الدالة على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله .

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البساتين ، والمشاركات وغيرها ، وذلك لحفاء أدلة الشرع ، فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من الأدلة ، وهذا كما ان الانسان يعاقب بان يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه ؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له ، وان العبد ليحرم الرزق بالذنب بصيه ، وقد قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب) فهو سبحانه إنما ضمن الاشياء على وجهها واستقامتها للمتقين ، كما ضمن هذا للمتقين .

فتبين ان للمقصرين في طاعته من الأمة قد يؤخذون بالخطأ والنسيان ، ومن غير نسخ بعد الرسول ، لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير ، ولعدم علم من عديم من العلماء بذلك ؛ ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلي [في السفر قصراً] يرى الفطر في السفر حراماً فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه ، وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة ؛ لكنه مما يكفر الله به من خطايا ما يكفره ، كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا .

وكذلك منهم من يعتقد الترييع في السفر واجباً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في الطاعة. ومنهم من يعتقد تحريم امور كثيرة من اللباحات التي بعضها مباح بالانفاق ، وبعضها متنازع فيه ؛ لكن الرسول لم يحرمه ؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه الله ورسوله ، وتحريم ما لم يحرمه حل عليهم إصراً ، ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وان كان الرسول قد وضعها ، لكنهم لم يعلموها .

وقد يتلون بمطاع بآزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعمهم : مثل حاكم ، ومفت ، وناظر وقف ، وأمير ينسب ذلك الى الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد ان ذلك من الشرع ، ويكون عدم علم مطاعمهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لننوبهم ، كما لو قدر أنه سار بهم في طريق يضرهم ، وعدل بهم عن طريق فيه للماء والمرعى لجهله ، لا لتعمده مضرتهم ، أو أقام بهم في بلد غالي الاسعار مع امكان المقام ببلد آخر .

وهذا لأن الناس كما قد يتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يتلون أيضاً بمطاع يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية ، فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم ، كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم ، فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لننوبهم ومعاصيهم ، وان كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال ، فلهذا تسلط عليهمحكام الجور والظلم ، وتساق

اليهم الأعداء ، وتقاد بسلاسل القهر والقدر ، وذلك من الآصار والأغلال التي لم ترفع عنهم ، مع عقوبات لا تحصى ؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيها ، فإذا قالوا (ربنا ولا تحبل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا) دخل فيه هذا .

واما قوله : (ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) فعلى قولين :

قيل : هو من باب التحميل القدري ، لا من باب التكليف الشرعي أي : لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملها ، كما يتلى الانسان بفقر لا يطيقه ، أو مرض لا يطيقه ، أو حدث ، أو خوف ، أو جب أو عشق لا يطيقه ، ويكون سبب ذلك ذنوبه .

وهذا مما يبين ان الذنوب عواقبها منمومة مطلقاً .

وقوله : (من يعمل سوءاً يجز به) ، و (من يعمل مثقال ذرة خيراً يره) ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (قول حق ، وقال تعالى في قصة قوم لوط : (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم) .

فما من أحد يتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم ، حتى نعد النظر يورث القلب علاقة يتعذب بها الانسان ، وان قوت حتى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليم ، سواء قدر أنه قادر على

المحجوب أو عاجز عنه ؛ فان كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من الحزن
 والحلم والغم ، وان كان قادراً فهو في عذاب أليم من خوف فراقه ، ومن
 السعي في تأليفه وأسباب رضاه ، فان نزل به الموت أو اقتقر تضاعف
 عليه العذاب ، وان صار الى غيره استبدلاً به أو مشاركة قوى عذابه ،
 فان هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا يحصل في عشق البغايا
 وما يحصل مثله في الحلال . وان حصل في الحلال نوع عذاب كان
 أخف من نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخرى .

فاذا دعى الانسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من
 ذلك أعظم نصيب ، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 « الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد في ليلة الاكفاه »
 وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل
 لسائر المؤمنين الذين لم يقرؤوها فان الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب
 يخصه كسائر الأدعية .

وبما يبين ذلك ان الصحابة انما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا
 الطاعة لله مطلقاً بقولهم : (سمعنا وأطعنا) ثم أُنزل هذا الدعاء فدعوا
 به فاستجيب لهم .

ولهذا كانوا في الحنيفة السمحة على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم ، وكانوا فيها على عهد أبي بكر خيراً مما كانوا فيها على عهد عمر ، فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أو جبت اجتهاد الامام في نوع من التشديد عليهم ، كنعمهم من متعة الحج ، وكابحاق الثلاث إذا قالوها بكلمة ، وكتعليظ العقوبة في الحر ، وكان أطوعهم الله وأزهدهم مثل أبي عبيدة بنقاد له عمر مالا ينقاد لغيره ، وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها . حتى تنازعوا فيها ، وم مؤتلفون متحابون ، كل منهم يقر الآخر على اجتهاده .

فلما كان في آخر خلافة « عثمان » زاد التغير والتوسع في الدنيا ، وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر ، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان ، فصاروا في فتنة عظيمة قد قال تعالى : (واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة) أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم والساکت عن نهيه عن الظلم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعهم الله يعاقبهم » .

وصار ذلك سبباً لمنهم كثيراً من الطيات ، وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر ، فطائفة تمنع للتمعة مطلقاً كابن الزبير ، وطائفة تمنع الفسخ كبنی أمية واكثر الناس ، وصاروا يعاقبون من تمنع ، وطائفة أخرى توجب للتمعة ، وكل منهم لا

يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خفي عليهم العلم ، وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبركم ببلية الفدر فتلاحا رجلان فرفعت ، ولعل ذلك أن يكون خيراً لكم » أي قد يكون اخفاؤها خيراً لكم لتجهدوا في ليالي العشر كلها ؛ فانه قد يكون اخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس .

والتزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم ؛ ولهذا صنف رجل كتاباً سماه « كتاب الاختلاف » فقال أحمد : سمه « كتاب السعة » وإن الحق في نفس الأمر واحد ، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه ، ويكون من باب قوله تعالى : (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) .

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مقصوباً ، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالاً لا إثم عليه فيه بحال ؛ بخلاف ما إذا علم ، فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة ، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة ، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة ، وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد : (وعسى

ان نكروها شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً
وهو شر لكم) .

والمقصود هنا ان من الذنوب ما يكون سيئاً لحفاء العلم النافع أو
بعضه : بل يكون سيئاً لنسيان ما علم ، ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن
بسبب ذلك .

والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لها : (كلا من
حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فازلها الشيطان
عنها ، فاخرجها مما كانا فيه ، وقتلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو) فكل
عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون الى قيام الساعة وفي النار
يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى .

فلا انسان إذا كان مقبياً على طاعة الله باطنياً وظاهراً كان في نعيم
الايمان والعلم وارد عليه من جهاته ، وهو في جنة الدنيا ، كما في الحديث :
« إذا مررت برياض الجنة فارتعوا . قيل : وما رياض الجنة ؟ قال :
مجالس الذكر » ، وقال : (ما بين يتي ومنبري روضة من رياض الجنة)
فانه كان يكون هنا في رياض العلم والايمان .

وكما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان مطلقاً بالحل الأعلى ،

فلا يزال في علو مادام كذلك ، فاذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل ، فلا يزال في هبوط ما دام كذلك ، ووقعت بينه وبين أمثاله عداوة ؛ فان أراد الله به خيراً ثاب وعمل في حال هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد قلبه ، قال تعالى : (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ؛ ولكن يناله التقوى منكم) فتقوى القلوب هي التي تنال الله كما قال : (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فأما الأمور للنفصلة عنا من اللحوم والدماء فانها لا تنال الله .

و « الباطنية » المنكرون لخلق العالم في ستة أيام ، ومعاد الأبدان الذين يجعلون للقرآن تأويلاً يوافق قولهم ، عندم ماتم « جنة » الالة ما تصف بها النفس من العلم والأخلاق الحميدة ، وماتم « نار » إلا ألم ما تصف به النفس من الجهل والأخلاق النعمية السيئة ، فتار النفوس ألهما القائم بها كحسراتها لفوات العلم ، أو لفوات الدنيا المحبوبة لها ، وحجبها إنما هي ذنوبها .

وهذا الكلام مما يذكره ابو حامد في « المظنون به على غير أهله » لكن قد يقول هذا : ليس هو عذاب القبر المذكور في الأجسام ؛ بل ذلك أمر آخر مما بينه أهل السنة . ولا نعيم عندم إلا ما يقوم بالنفس من هذا ، ولهذا ليس عندم نعيم منفصل عن النفس ولا عذاب .

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا ؛ فإن الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بلمور منفصلة عنهم ، فكيف في دار الجزاء . ولكن الذي أثبتوه من هذا وهذا [منه] ما هو حق ، ولكن الباطل جحدم ما جحدوه مما أخبر الله به ورسوله ، فهؤلاء عندم أن آدم لم يكن إلا في جنة العلم ، وهبوطه انخفاض درجته في العلم ، وهذا كذب ؛ ولكن ما أثبتوه من الحق حق ، وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة ؛ لا أنه هو المراد بالآية ؛ لكن قد دل عليه آيات أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا يفهم العلم ، أو لا يفهم المراد منه ، وأنه بسط عليه عدوه ومجذ ذلاً ، كما قال تعالى عن اليهود : (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) (ذلك بما عصوا وكانوا يستدون) .

ولا رب ان لنة العلم أعظم اللذات ، و « اللذة » التي تبقى بعد الموت وتفع في الآخرة هي لنة العلم بالله والعمل له ، وهو الإيمان به ، وهم يجعلون ذلك الوجود المطلق .

وايضاً نفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له بل كان مع حب لغيره كائناً من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا والآخرة ، وهم لا يجعلون كمال اللذة الا في نفس العلم .

و « أيضاً » فافتصروهم على اللثة العقلية خطأ ، والنصارى زادوا عليهم السمع والشم ، فقالوا : يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنفثات المطربة ، ولم يثبتوا م ولا اليهود الأكل والشرب ولا الكحلح — وهي لثة اللمس — والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : سماً ، وبصراً ، وشمماً ، وذوقاً ، ولمساً ، للروح والبدن جميعاً ، وكان هذا هو الكمال ؛ لا ما يشتهه أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية ، وأعظم لذات الآخرة لثة النظر إلى الله سبحانه ، كما في الحديث الصحيح : « فإعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا ، فأطيب ما في الدنيا معرفته ، وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه ؛ ولهذا كان التجلي يوم الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا .

وأبو حامد يذكر في كتبه هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل أنواع النسيم ، ويذكر كشف الحجب ، وأنهم يرون وجه الله ، ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية والفلاسفة : فإن « الرؤية » عندهم ليست إلا العلم ؛ لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينه ، وقد يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم ، ففي الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مثال كالخيال في الحساب ، وفي الآخرة يعلمونه بلا مثال ، وهو عندهم « وجود لا داخل العالم ولا خارجه » ، و « كشف الحجاب »

عندم رفع اللانع التي في الانسان من الرؤية ، وهو أمر علمي
فحقيقته جعل البد علماً ، وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية .

وهؤلاء انما يأمرون بالزهد في الدنيا لينقطع تعلق النفس بها
وقت [فراق] النفس ، فلا تبقى النفس مفارقة لشيء يحبه ؛ لكن أبو حامد
لا يبيح محظورات الشرع قط ؛ بل يقول قتل واحد من هؤلاء خير
من قتل عدد كبير من الكفار .

وأما هؤلاء فالواصل عندم الى العلم المطلوب قد يسيحون له
محظورات الشرائع حتى الفواحش والحمر وغيرها اذا كانوا ممن يستند
تحريم الحمر ، والا فغالبا هؤلاء لا يوجبون شريعة الاسلام ؛ بل
يجوزون اليهود والتصر ، وكل من كان من هؤلاء واصلا الى علمهم
فهو سعيد .

وهكذا تقول الاتحادية منهم : كآبن سبعين ؛ وابن هود ،
والتلمساني ، ونحوم ، ويدخلون مع النصارى معهم ، ويصلون معهم
الى الشرق ، ويشربون معهم ومع اليهود الحمر ، ويميلون الى دين
النصارى اكثر من دين المسلمين لما فيه من اباحة المحظورات ؛ ولأنهم
أقرب الى الاتحاد والحلول ، ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من
قبولهم لقول المسلمين ، وعلماء النصارى جهال اذا كان فيهم متفلسف

عظموه ، وهؤلاء يتفلسفون .

والواحد من هؤلاء يفرح اذا قيل له لست بمسلم ؛ ويحكي عن نفسه — كما كان أحد الماردني وهو من أصحاب ابن عربي يحكي عن نفسه — أنه دخل الى بعض ديارات النصارى ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه ، فأخذ بعضهم يتكلم في المسلمين ، ويقول : يقولون : كذا وكذا ، فقال له آخر : لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم فقال ذلك المتكلم هذا وجهه وجه مسلم ؟ اي ليس هذا بمسلم ، فصار يحكيها الماردني أن النصراتي قال عنه ليس هذا بمسلم ، ويفرح بقول النصراتي ويصدقه فيما يقول ، أي ليس هو بمسلم .

وللتفلسفة بصرحون بهذا . يقولون : قلنا : كذا وكذا ، وقال المسلمون : كذا وكذا ، وربما قالوا قلنا : كذا وقال المليون : أي أهل اللل من المسلمين واليهود والنصارى ، وكتبهم مشحونة بهذا ، ولا بد لأحدهم عند أهل اللل ان يكون على دينهم .

لكن دخولهم في هذا كدخولهم في سياسة الملوك ، كما كانوا مع الترك الكفار ، وكانوا مع « هولاءكو » ملك اللل الكفار ، ومع « القان » الذي هو اكبر منه خليفة « جنكرخان » ببلاد الخطا ، وانتساب الواحد منهم هناك الى الاسلام انتساب الى اسلام يرضاه ذلك

للك بحسب غرضه ، كما كان « النصير الطوسي » وأمثاله مع « هولاء كرو » ملك الكفار ، وهو الذي أشار عليهم بقتل الخليفة بغيضهم لما استولى عليها ، وأخذ كتب الناس : ملكها ووقفها ، وأخذ منها ما يتعلق بنرضه ، وأفسد الباقي ، وبني الرصد ووضعها فيه ، وكان يعطي من وقف للمسلمين لعلماء للشركيين البخشية والطوبينية ، ويعطي في رصده الفيلسوف والنجم والطبيب اضعاف ما يعطي الفقيه ، ويشرب هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان ، ولا يصلون .

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وزهدهم يشرب أحدم الخمر في نهار رمضان ، وتارة يصلون وتارة لا يصلون . فاتهم لا يدينون بإيجاب واجبات الاسلام وتحريم محرماته عليهم ؛ بل يقولون : هذا للعامة والأنبياء ، وأما مثلنا فلا يحتاج الى الأنبياء . ويحكون عن بعض الفلاسفة انه قيل له : قد بعث نبي فقال : لو كان الناس كلهم مثلي ما احتاجوا الى نبي . ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري مضمون هذه الكلمة ما هو لجهله بالنبوت ، وقيل لرئيسهم الاكبر في زمن موسى عليه السلام الا تأتبه فتأخذ عنه ؟ فقال : نحن قوم مهديون فلا نحتاج الى من يهدينا .

وأما ما ذكرناه من حصول اللذة في القلب والتعيم بالإيمان بالله

والمعرفة به فهو حق ، وهو سبب دخول الجنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين » وما ذاك الا لأنه في شهر رمضان تنبث القلوب الى الخير والأعمال الصالحة التي بها وبسببها تفتح أبواب الجنة ، ويمتنع من الشرور التي بها تفتح أبواب النار ، وتصفد الشياطين فلا يتمكنون ان يعملوا ما يعملونه في الافطار ، فان للصغد هو المقيد ، لأنهم إنما يتمكنون من بني آدم بسبب الشهوات ، فاذا كفوا عن الشهوات صفدت الشياطين .

والجنة والنار التي تفتح وتغلق غير ما في القلوب ؛ ولكن ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من آثاره ، وقد قال تعالى : (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا) وقال صلى الله عليه وسلم : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجر جراً في بطنه نار جهنم » فقيل : يأكلون ويشربون ما سيصير نارا ، وقيل : هو سبب النار . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقال سبغ الاسلام

أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه .

فصل

في قوله تعالى (شهد الله أنه لا إله الا هو ، والملائكة ، وأولوا العلم ، قائماً بالقسط لا إله الا هو العزيز الحكيم ، ان الدين عند الله الاسلام) : قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ (شهد) فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة : أي حكم وقضى . وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج : أي بين . وقالت طائفة : أي أعلم . وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الاخبار والاعلام ، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الاقرار ، وعن ابن عباس انه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ، ولم يكن سماء ولا أرض ، ولا بر ولا بحر ، فقال : (شهد الله أنه لا إله الا هو) .

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة ؛ وذلك أن الشهادة

ضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به ، وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقول به ، وإن لم يكن معلماً به لغيره ، ولا مخبراً به لسواه . فهذه أول مراتب الشهادة .

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك ، فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له ، ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به . سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن ، كما في قوله تعالى : (وجعلوا لللائكة الذين هم عباد الرحمن إناناً ، أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون) وقوله تعالى : (وما شهدنا إلا بما علمنا) الآية . ففي كلا الموضعين إنما أخبروا خبراً مجرداً . وقد قال : (واجتنبوا قول الزور ، خفاء لله غير مشركين به) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عدلت شهادة الزور الاشرار بالله » قالها مرتين أو ثلاثاً ، ثم نلى هذه الآية وإنما في الآية : (اجنبوا قول الزور) وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان ، وعلى أي صفة وجد . فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره . و « الزور » هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي تحول ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور ، وقد قال في المظاهرين من نساأهم (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً)

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : « شهد عندي رجال مرضيون — وأرضاع عندي عمر — أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس » وهؤلاء حسدوه انه نهى عن ذلك ؛ ولم يقولوا : نشهد عندك ؛ فان الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في التحديث ، وان كان احدهم قد ينطق به ، ومنه قولهم في ماعز : فلما شهد على نفسه اربع مرات رجه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه كان إقراراً ولم يقل : أشهد .

ومنه قوله تعالى : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم) وشهادة المرء على نفسه هي إقراره ، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحكم هل يشترط فيها لفظ أشهد ؟ على قولين في مذهب أحمد ، وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك ، وكذلك مذهب مالك ، و « الثاني » يشترط ذلك كما يحكى عن مذهب أبي حنيفة والشافعي .

و « المقصود هنا » الآية . فالشهادة تضمنت مرتبتين :

« إحداهما » تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به .

و « الثاني » إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به ؛ فن قال :

حكم وقضى فهذا من باب اللزوم ، فان الحكم والقضاء هو إلزام وأمر .

ولاريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم ، فقال : (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال : (أن أنذروا انه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) الآية ، وقال تعالى : (وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين ، إنما هو إله واحد فإيلي فارهبون) وقال : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خفاء)

وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده ، ويحرم عليهم عبادة ما سواه ، فقد حكم وقضى : انه لا إله إلا هو .

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا شهد انه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس باله فلا يعبد ، وأنه وحده الاله الذي يستحق العبادة ، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والهي عن عبادة ما سواه ، فان النبي والاثبات في مثل هذا يتضمن الأمر والهي ، كما إذا استفتى شخص شخصاً فقال له قائل : هذا ليس بمفت ، هذا هو المفتي ، ففيه نهى عن استفتاء الأول ، وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني .

وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم ، أو طلب شيئاً من غير ولي الأمر ، فقول له : ليس هذا حاكماً ولا هذا سلطاناً ؛ هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان ، فهذا النقي والاثبات يتضمن الأمر والهي ، وذلك ان الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده ، فإذا ظنه شخصاً فقيل له : ليس مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون ذلك .

والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة ، فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس باله وإنما الإله هو الله وحده كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه ، وأمراً بعبادته .

و « أيضاً » فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة ، فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه .

وليس المراد هنا « بالاله » من عبده عابد بلا استحقاق ، فإن هذه الآلهة كثيرة ؛ ولكن نسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل ، كما قال تعالى : (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ، ما أنزل الله بها من سلطان) وقال : (ذلك بان الله هو الحق وإنما يلدعون من دونه هو الباطل) .

فالآلهة التي جعلها عابدها آلهة يعبدونها كثيرة ؛ لكن هي لا تستحق
العبادة فليست بآلهة ، كن جعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتياً أو
أميراً وهو لا يحسن شيئاً من ذلك .

ولا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده « نعس عبد الدينار وعبد
الدرهم » فان بعض الناس قد أله ذلك محبة ودلاً وتعظيماً ، كما قد بسط
في غير هذا الموضع .

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه .

و « أيضاً » فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية ،
فيقال : للجمل الخبرية قضية ، ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى
واتفاه هذا المعنى ، وكل شاهد وخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم
بثبوت ما أثبتته ونفي ما نفاه حكماً خبرياً ، قد يتضمن حكماً طلبياً .

فصل

وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ، وبفعله تارة .

فالقول هو ما أرسل به رسله ، وأُزل به كتبه ، وأوحاه إلى عباده

كما قال : (ينزل للملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ،
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) الى غير ذلك من الآيات .

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه
شهد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه : وهذا معلوم من جهة
كل من بلغ عنه كلامه . ولهذا قال تعالى : (أم اتخذوا من دونه
آلهة . قل : هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي)

وأما شهادته بفضله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي
تعلم دلالتها بالعقل ، وإن لم يكن هناك خبر عن الله ، وهذا يستعمل
فيه لفظ الشهادة والدلالة والارشاد ، فان الدليل [يبين] المدلول عليه
ويظهره ، فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به ، كما قيل : سل الأرض من
غبر أمهارها ، وغرس أشجارها ، وأخرج تمارها ، وأحيا نباتها ،
وأعطش ليلها . وأوضح نهارها ؛ فان لم تجبك حواراً ، اجابتك اعتباراً .

وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه ؛ فان دلالتها إنما هي بخلقه
لها ، فاذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو ، وهو سبحانه
الذي جعلها دالة عليه ؛ فان دلالتها إنما هي بخلقه ، وبين ذلك ؛ فهو
الشاهد للبين بها أنه لا إله إلا هو ، وهذه الشهادة الفعلية ذكرها
طائفة . قال ابن كيسان : (شهد الله) بتدبيره العجيب ، وأموره

المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو .

فصل

وقوله : (قائماً بالقسط) هو نصب على الحال ، وفيه وجبان :

قيل : هو حال من (شهد) : أي شهد قائماً بالقسط .

وقيل : من (هو) أي لا إله إلا هو قائماً بالقسط ، كما يقال :
لا إله إلا هو وحده ، وكلا المضيئين صحيح .

وقوله : (قائماً بالقسط) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على
مذهب الكوفيين ، في أن للمعمول الواحد يعمل فيه عاملان ، كما قالوا
في قوله : (هاؤم اقروا كتابه) (وآتوني افرغ عليه قطرا) و (عن
اليمن وعن الشمال قعيد) ونحو ذلك . وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل
عامل معمولاً ، ويقولون حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه .
وقول الكوفيين أرجح ، كما قد بسطته في غير هذا الموضع .

وعلى المذهبين فقوله : (بالقسط) يخرج على هذا ، إما كونه
يشهد قائماً بالقسط ؛ فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل ، كما في قوله

(كونوا قوامين بالقسط) فالقيام بالقسط يكون في القول ، وهو القول العدل . ويكون في الفعل . فإذا قيل : شهد (قائماً بالقسط) : أي : متكهما بالعدل مخبراً به آمرأ به : كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة شهادة عدل وقسط ، وهي أعدل من كل شهادة ، كما أن الشرك أظلم من كل ظلم ، وهذه الشهادة أعظم الشهادات .

وقد ذكروا في سبب زول هذه الآية ما يوافق ذلك ، فذكر ابن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ! فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة ، فقالا : أنت محمد ؟ قال : نعم قالا : وأحمد ؟ قال : نعم . قالا : نسألك عن شهادة فان خبرتنا بها آمنا بك . فقال : سلاني . فقالا : أخبرنا عن اعظم شهادة في كتاب الله ، فنزلت هذه الآية .

ولفظ « القيام بالقسط » كما يتناول القول يتناول العمل ، فيكون التقدير : يشهد وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم ؛ فان هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاً ، فانها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فيعبد ، وأن غيره لا يستحق العبادة ، وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء ، وأن للمشركين به في النار ، فإذا شهد قائماً بالعدل المتضمن جزاء المتخلصين بالجنة وجزاء

المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة ، وكان قوله : (قائماً بالقسط) نفيها على جزاء المخلصين وللمشركين ، كما في قوله : (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟)

قال طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية (شهد الله قائماً بالقسط) ومعنى قوله : (قائماً بالقسط) أي بتدبير الخلق ، كما يقال : فلان قائم بأمر فلان أي يديره ويتعاهد أسبابه ، وقائم بحق فلان أي مجاز له ، فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال .

وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى : « لا إله إلا هو قائماً بالقسط » أي هو وحده الإله قائماً بالقسط . فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائماً بالقسط . كما يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحداً أحداً صمداً ، وهذا الوجه أرجح ؛ فانه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له . مع أنه لا إله إلا هو ، وأنه قائم بالقسط .

و « الوجه الأول » لا يدل على هذا ؛ ولأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه حال الشاهد ، وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق ، ويعمل بالعدل . كما قال : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) وقال هود : (إن ربي على صراط مستقيم) فأخبر أن الله على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه .

وقال : (هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟) وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما بشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله : (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق) الآية . وقال : (أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ !) الآيات . إلى قوله : (وما يشعرون أيان يبعثون) فأخبر أنه خالق منعم عالم ، وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشيء ، ولا تعلم شيئا . وأخبر أنها ميتة ، فهل يستوى هذا وهذا ؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والافك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (قل الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، آله خير أما يشركون ؟) فقوله تعالى : (ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ، هل يستون ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أبنا يوجهه لا يأت بخير . هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟) كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي هو وما يشركون به ، كما ذكر نظير ذلك في غير موضع ، وإن كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد : لكن للمشركون مع اعترافهم بأن

آلهمهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها في المحبة والثناء ، والعبادة ونحو ذلك .

و « المقصود هنا » ان الرب سبحانه على صراط مستقيم ، وذلك بمنزلة قوله : (قائماً بالقسط) فان الاستقامة والاعتدال متلازمان ، فمن كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيماً ، ومن كان قوله وعمله مستقيماً كان قائماً بالقسط .

ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم : من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وصراطهم هو العدل والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط ، والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه ، فالعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم .

فصل

ثم قال تعالى : (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . ذكر عن جعفر ابن محمد أنه قال : الأولى وصف وتوحيد ، والثانية رسم وتعليم . أي قوله : (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . ومعنى هذا أن الأولى هو

ذكر أن الله شهد بها ، فقال : (شهد الله أنه لا إله إلا هو) والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة ، وأولوا العلم ، وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه بها ، فذكرها الله مجردة ليقولها التالي ، فيكون التالي قد شهد بها أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه ، وهذه خبر عن الله بالتوحيد .

وختمها بقوله : (العزيز الحكيم) والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتاع والغلبة . تقول العرب : عز يمز بفتح العين إذا صلب ، وعز يمز بكسرهما إذا امتنع ، وعز يمز بضمها إذا غلب . فهو سبحانه في نفسه قوي متين ، وهو منيع لا ينال ، وهو غالب لا يفلب .

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله ، فاذا أمر بأمر كان حسناً ، وإذا أخبر بنجر كان صدقاً ، وإذا أراد خلق شيء كان صواباً ، فهو حكيم في إراداته وأفعاله وأقواله .

فصل

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنه قائم بالقسط ، وأنه العزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانيته المنافية

لشرك ، وتضمنت عدله للنافي للظلم ، وتضمنت عزته وحكمته للنافية
للذل والسفه ، وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه ، ففيها
إثبات التوحيد ، وإثبات العدل ، وإثبات الحكمة ، وإثبات القدرة .

والمعتزلة قد تَحْتَجُّ بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة
ولا حجة فيها لهم ؛ لكن فيها حجة عليهم ، وعلى خصومهم الجيرية أتباع
الجهنم بن صفوان ؛ الذين يقولون : كل ما يمكن فعله فهو عدل ،
وينفون الحكمة . فيقولون : يفعل لا لحكمة ، فلا حجة فيها لهم ؛ فانه
أخبر أنه لا إله إلا هو ؛ وليس في ذلك نفي الصفات ، وهم يسمون
نفي الصفات توخيذاً ؛ بل الاله هو المستحق للعبادة ، والعبادة لا تكون
إلا مع حجة للعبود .

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا
أشدَّ حباً لله ؛ فدل ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من حبة
للمشركين لأندادهم ؛ فعلم أن الله محبوب لذاته ، ومن لم يقل بذلك لم
يشهد في الحقيقة أن لا إله إلا هو .

والجهمية والمعتزلة يقولون : ان ذاته لا تحب ، فهم في الحقيقة
منكرون إلهيته ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو : فذكر ذلك على أنه لا يمثله أحد في شيء من أموره ، وللتعزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين : فما كان عدلاً من المخلوقين كان عدلاً من الخالق ، وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق : وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو .

والجهمية عندم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاً ، فيكون قوله : (قائماً بالقسط) كلاماً لا فائدة فيه ولا مدح : فانه إذا كان كل مقدور قسطاً كان المعنى أنه قائم بما يفعله ، والمعنى أنه فاعل لما يفعله ، وليس في هذا مدح ، ولا هو المفهوم من كونه قائماً بالقسط : بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه : لكنه سبحانه مقدس منزّه أن يظلم أحداً ، كما قال : (ولا يظلم ربك أحداً) وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسط ، وقال : (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟) فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها ، وهذا من قيامه بالقسط . وقال : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً) الآية .

وأيضاً فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت : أنه لا يظلم مثقال ذرة ، كما قال : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) إلى آخرها .

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكيرة واحدة ، وتحبط
إيمانه وتوحيده بما هو دون ذلك من التثوب . وهذا مما تفردوا به
من الظلم الذي زه الله نفسه عنه ، فهم ينسبون الله إلى الظلم لا إلى
العدل . والله أعلم .

فصل

وقوله : (وهو العزيز الحكيم) إثبات لعزته وحكمته ، وفيها رد
على الطائفتين الجبرية والقدرية : فان الجبرية — أتباع جهم — ليس
له عندم في الحقيقة حكمة ؛ ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته
فسروها إما بالقدرية ، وإما بالعلم ، وإما بالإرادة .

ومعلوم أنه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته ، فان القادر
والعالم والمريد قد يكون حكيماً وقد لا يكون ، والحكمة أمر زائد
على ذلك ، وهم يقولون : إن الله لا يفعل الحكمة ، ويقولون أيضاً :
الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضرر ، ويتألم ويلتذ ؛ وذلك ينفي
عن الله .

والمعتزلة أثبتوا انه يفعل الحكمة . وسما ذلك غرضاً : م وطائفة

من اللبنة ؛ لكن قالوا : الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به ، كما قالوا في كلامه وإرادته ؛ فاستطال عليهم المجبرة بذلك ، فقالوا : الحكيم من يفعل لحكمة تعود الى نفسه ، فان لم تعد الى نفسه لم يكن حكيماً ؛ بل كان سقيماً .

فيقال للمجبرة : ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفي الارادة من للتفلسفة ومحوم ، قالوا : الارادة لأنكون إلا لمن يتفجع ويتضرر ، ويتألم ويلتذ ، وإثبات إرادة بدون هذا لا يعقل ، وأتم تقولون : نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الارادة ، فما كان جواباً لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث اثبتتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل لها . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ، وبين ما في لفظ هذه الحجة من الكلمات المجملة . والله أعلم .

فصل

وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من المخلوقين ، للملائكة والبشر . وهذا متفق عليه ، يشهدون أن لا إله الا الله ، ويشهدون بما شهد به لنفسه .

وزعم طائفة من الاتحادية انه لا يوجد أحد الله وأنشدوا :

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد

وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيح ،
يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هو الموحد ، فيكون الحق
هو الناطق على لسان العبد ، والله الموحد لنفسه لا العبد . وهذا في
زعمهم هو السر الذي كان الحلاج يعتقد ، وهو يزعمهم قول خواص
العارفين : لكن لا يصرحون به .

وحقيقة قولهم : انهم اعتقدوا في عموم الصالحين ما اعتقده النصارى
في المسيح : لكن لم يمكنهم إظهاره ، فان دين الاسلام يناقض ذلك
مناقضة ظاهرة ، فصاروا بشيرون إليه ، ويقولون : إنه من السر
المكتوم ، ومن علم الاسرار الغيبية فلا يمكن ان يباح به ، وإنما هو
قول ملحد ، وهو شر من قول النصارى ، فان النصارى إنما قالوا ذلك
في المسيح لم يقولوه في جميع الصالحين .

وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع : إذ للقصد التنبيه
على ما في هذه الآية من أصول الإيمان ، والتوحيد وإبطال
قول المبتدعين .

فصل

وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ، ودلالته لهم ، وتعريفهم بما شهد به لنفسه ، فلا بد ان يعرفهم أنه شهد ، فان هذه الشهادة أعظم الشهادات ، وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم يتفهم بذلك ، ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كما أن المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم يتفهم أحد بها ، ولم تقم بها حجة .

ولهذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة ، كما قال تعالى : (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) أي عنده شهادة من الله وكتمها ، وهو العلم الذي ينزه الله ، فانه خبر من الله وشهادة منه بما فيه .

وقد ذم من كتمه كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم وأهل بيته ، وكتموا إسلامهم ، وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ، وبصفته وغير ذلك ، قال تعالى : (ان الذين يكتُمون ما أنزلنا من الآيات والهدى . من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) . وقال

تعالى : (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)

والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه ، لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور ؛ ولهذا ذم من يكتم ويحرف ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم ، أو الوالدين والأقربين ؛ إن يكن غيباً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) .

وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اليعمان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعها ، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعها » .

فصل

وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد ؛ ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها بالطريقين : بالسمع والبصر . فالسمع يسمع آيات الله للتسوية للزلة ، والبصر يعاين آياته المخلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شهادته تتضمن

بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك ، وذلك حاصل بآياته ، فان آياته هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرف العباد خبره وشهادته ، كما عرفهم بها أمره ونهيه ، وهو عليم حكيم ؛ فغيبه يتضمن أمره ونهيه ، وفعله يبين حكمته .

فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية ، ولابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه ؛ وذلك قد عرفه بآياته التي أيد بها الأنبياء ودل بها على صدقهم ، فانه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه ، إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير جائز ، كما قال : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) أي بالآيات البينات . وقال : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ، بالبينات ، والزبر ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون) . وقال : (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم) ، وقال : (فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ، والزبر ، والكتاب المنير) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي ،

فأرجو أن أكون أكثرهم نابهاً يوم القيامة .

فآليات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد . وهي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه ، والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به ؛ ولهذا قال بعض النظار : ان المعجزة تصديق الرسول ، وهي تجري مجرى للرسل ، صدقت فهي تصديق بالفعل ، تجري مجرى التصديق بالقول ؛ إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله المرسل منه ، وتصديقه إخبار بصدق ، وشهادة له بالصدق ، وشهادة له بأنه أرسله ، وشهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلامه .

وهو سبحانه إسمه المؤمن ، وهو في أحد التفسيرين المصدق ، الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقه .

وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الانفية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق ؛ كما قال تعالى : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟) أي أو لم يكف بشهادته المخبرة بما علمه ، وهو الوحي الذي أخبر به الرسول ؛ فان الله على كل شيء شهيد وعليم به ، فاذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وان لم ير

المشهود به ، وشهادته قد علمت بالآيات التي دل بها على صدق الرسول ،
فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات للمشاهدة ، التي تدل على
أن القرآن حق ، بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول صادق فيما
أخبر به عن شهادة الله تعالى ، وكلامه .

وكذلك ذكر الكتاب المنزل . فقال : (ولا تجادلوا أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم) الآيات إلى قوله : (إلا
الظالمون) فيبين أن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ،
فانه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به ، وقد اجتمع فيه
من الآيات ما لم يجتمع في غيره ، فانه هو الدعوة والحجة ، وهو الدليل
والملدول عليه ، والحكم ، وهو الدعوى ، وهو البينة على الدعوى ، وهو
الشاهد والمشهد به .

وقوله : (في صدور الذين أوتوا العلم) سواء أريد به أنه بين
في صدورهم ، أو أنه محفوظ في صدورهم ، أو أريد به الأمران وهو
الصواب . فانه محفوظ في صدور العلماء ، بين في صدورهم ، يعلمون
أنه حق ، كما قال : (ويرى الذين أوتوا العلم النبي أنزل اليك من
ربك هو الحق) وقال : (أفن يعلم أنما أنزل اليك من ربك هو الحق
كن هو أمعى ؟) (وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك

فيؤمنوا به ، فتخبث له قلوبهم ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) .

وقال تعالى : (وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه ، قل إنما الآيات عند الله ، وإنما أنا نذير مبين ، أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ، قل : كفى بالله بيني وبينكم شهيداً ، يعلم ما في السموات والارض ، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) . فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين وينجيهم من العذاب .

ثم قال : (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والارض) فانه إذا كان علماً بالأشياء ، كانت شهادته بعلم ، وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول ، ومنها القرآن والله أعلم .

فصل

وأما كونه سبحانه صادقاً فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد ؛ فإن الكذب من أبغض الصفات عند بني آدم ، فهو سبحانه منزّه عن

ذلك . وكل إنسان محمود بنزه عن ذلك ؛ فان كل أحد ينم الكذب .
فهو وصف ذم على الاطلاق .

وأما عدم علم الانسان ببعض الاشياء ، فهذا من لوازم الخلق ،
ولا يحيط علماً بكل شيء إلا الله ، فلم يكن عدم العلم عند الناس
نقصاً كالكذب ؛ فلهذا يبين الرب علمه بما يشهد به ، وأنه أصدق حديثاً
من كل أحد . وأحسن حكماً ، وأصدق قيلاً ؛ لأنه سبحانه أحق
بصفات الكمال من كل أحد (وله المثل الأعلى في السموات والأرض)
وهو بقول الحق ، وهو يهدي السبيل ، وهو سبحانه يتكلم
بمشيئته وقدرته .

و (من عنده علم الكتاب) وم أهل الكتاب فهم يشهدون بما
جاءت به الأنبياء قبل محمد ؛ فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به ، كالأمر
بعبادة الله وحده ، والهي عن الشرك ، والاخبار يوم القيامة ،
والشرائع الكلية . ويشهدون أيضاً بما في كتبهم من ذر صفاته ،
ورسالته ، وكتابه . وهذان الطريقان بهما ثبت نبوة النبي صلى الله
عليه وسلم ، وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقه أو شهادة نبي آخر
قد علم صدقه له بالنبوة .

فذكر هذين النوعين بقوله : (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم

ومن عنده علم الكتاب) فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آياته وبراينه ، وهذه يعلم بها صدقه بالخبر السمعي للنقول عن الأنبياء قبله .

وكذلك قوله : (قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم) فقوله : (قل الله) فيها وجهان :

قيل : هو جواب السائل ، وقوله (شهيد) خبر مبتدأ : أي هو شهيد .

وقيل : هو مبتدأ ، وقوله : (شهيد) خبره ، فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام . و « الأول » على قراءة من يقف على قوله (قل الله) و « الثاني » على قراءة من لا يقف ، وكلاهما صحيح ؛ لكن الثاني أحسن وهو أتم .

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة ، فلما قال : (قل أي شيء أكبر شهادة ؟) علم أن الله أكبر شهادة من كل شيء ، فقيل له : (قل : الله شهيد بيني وبينكم) ولما قال : (الله شهيد بيني وبينكم) كان في هذا ما يغني عن قوله : ان الله أكبر شهادة . وذلك أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم ، ولا يثبت بمجرد قوله (أكبر شهادة)

بخلاف كونه شهيداً بينه وبينهم ؛ فان هذا مما يعلم بالثبوت والاستدلال .
 فينظر هل شهد الله بصدقهم وكنبهم في تكذيبه ؟ أم شهد
 بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقهم
 وكنبهم بالتوعين من الآيات : بكلامه الذي أنزله ، وبما بين أنه
 رسول صادق .

ولهذا أعقبه بقوله : (وأوحى إلي هذا القرآن لأنتركم به ومن
 بلغ) فان هذا القرآن فيه الانذار ، وهو آية شهد بها أنه صادق ،
 وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس ، حتى يتبين لهم أن
 القرآن حق .

وقوله في هذه الآية : (قل الله شهيد بيني وبينكم) وكذلك
 قوله : (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) ، وكذلك قوله : (قل
 كفى بالله بيني وبينكم شهيداً) ، وكذلك قوله : (هو أعلم بما تفيضون
 فيه ، كفى به شهيداً بيني وبينكم) . فذكر سبحانه أنه شهيد بينه
 وبينهم ، ولم يقل : شاهد علينا ، ولا شاهدي ؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم ،
 فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم ، والحكم قدر زائد على مجرد
 الشهادة ؛ فان الشاهد قد يؤدي الشهادة . وأما الحاكم فانه يحكم بالحق
 للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه ، ويسامل المحق بما يستحقه ، والمبطل
 بما يستحقه .

وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه ، وبين مكذبيه ، فانها تتضمن حكم الله للرسول وأتباعه ، يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق ، وتلك الآيات أنوع متعددة ، ويحكم له أيضاً بالنجاة والنصر ، والتأييد ، وسعادة الدنيا والآخرة ، ولمكذبيه بالهلاك والعذاب ، وشقاء الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله) فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ، ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه ، ويكون منصوراً ، كما قال تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ، وأزلنا الحديد فيه بأس شديد) فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك في قوله : (شهد الله) .

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة : (شهد الله) أي حكم وقضى ؛ لكن الحكم في قوله (بيني وبينكم) أظهر ، وقد يقول الإنسان لآخر : فلان شاهد بيني وبينك ، أي يتحمل الشهادة بما بيننا ، فالله يشهد بما أنزله ويقول ، وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد ؛ ولكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب ، ولا كانوا يهتمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة ، فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن . والله أعلم .

فصل

وكذلك قوله : (لكن الله يشهد بما أُنزل اليك أنزه بعلمه ،
والملائكة يشهدون ، وكفى بالله شهِيداً) فان شهادته بما أُنزل اليه هي
شهادته بأن الله أُنزل منه ، وأنه أُنزل بعلمه ، فما فيه من الخبر هو خبر
عن علم الله ليس خبراً عن دونه ، وهذا كقوله : (فان لم يستجيبوا لكم
فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله) وليس معنى مجرد كونه أُنزل أنه هو معلوم
له ، فان جميع الأشياء معلومة له ، وليس في ذلك ما يدل على أنها
حق ؛ لكن المعنى أُنزل فيه علمه ، كما يقال فلان يتكلم بعلم ، ويقول
بعلم ، فهو سبحانه أُنزل بعلمه ، كما قال : (قل أُنزل الذي يعلم السر
في السموات والأرض) ولم يقل تكلم به بعلمه ؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله
إلى الأرض .

فإذا قال : (أُنزل بعلمه) تضمن أن القرآن المنزل الى الأرض
فيه علم الله ، كما قال : (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم)
وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه ، منه نزل ولم ينزل من عند غيره ؛
لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم — ونفسه هي ذاته

المقدسة — إلا أن يعلمه الله بذلك ، كما قال المسيح عليه السلام :
(تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) ،
وقالت الملائكة : (لا علم لنا إلا ما علمتا) وقال : (ولا يحيطون
بشيء من علمه إلا بما شاء) وقال : (فلا يظهر على غيبه أحداً ،
إلا من ارتضى من رسول) ففيه الذي اختص به لا يظهر عليه أحداً
إلا من ارتضى من رسول ، والملائكة لا يعلمون غيب الرب
الذي اختص به .

وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء ، وما تتحدث به
الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه ؛ لكن هذا ليس من غيبه وعلم
نفسه الذي يختص به ، بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه ،
وهو سبحانه قال : (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه) فشهد
أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه ، وأن
الرسول صادق .

وكذلك قال في هود : (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وادعوا
من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين) لما تحدام بالإنيان بمثله
في قوله : (فاليأتوا بحديث مثله) ثم تحدام أن يأتوا بعشر سور
مثله ، فعجزوا عن ذا وذلك ، ثم تحدام أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا
فإن الحقائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله ؛ وإذا كان

الخلق كلهم عاجزين عن الاتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله ، نزله بعلمه ، لم ينزله بعلم مخلوق ، فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله .

وقوله : (قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) لأن فيه [من] الأسرار التي لا يعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله ، فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله ، لكن تضمن من الاخبار عن أسرار السموات والأرض والدينا والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه الا الله . فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله .

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدلالنا بذلك على ان خبره حق ، وإذا كان خبراً بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأممهم ، وتارة عن يوم القيامة وما فيها ، والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته ، وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقت كما أخبر ، وكإخباره بالأمر الماضي بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم ، وإخباره بأمور هي سر عند أصحابها ، كما قال : (وإذا أسر النبي الى بعض أزواجه حديثاً) الى قوله : (نبأني العظيم الخبير) فقوله : (أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) استدلال بإخباره ؛ ولهذا ذكره تكديماً لمن قال هو (إفك افتراء ، وأعانه

عليه قوم آخرون) وقوله : (أزلّه) استدلال على أنه حق ، وأن
الحبر الذي فيه من الله حق ؛ ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدي ،
وظهور عجز الخلق عن الاتيان بمثله .

فصل

ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم ، وما تنطق به الألسن
من ذلك ، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه
بجنازة فأتوا عليها خيراً ، فقال : « وجبت ، وجبت » ومر عليه
بجنازة فأتوا عليها شراً ، فقال : « وجبت ، وجبت » قالوا يا رسول
الله ! ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثبتتم عليها
خيراً فقلت وجبت لها الجنة ، وهذه الجنازة أثبتتم عليها شراً فقلت
وجبت لها النار ، أتم شهداء الله في الأرض » فقلوه : « شهداء الله »
أضافهم الى الله تعالى .

والشهادة تضاف تارة الى من يشهد له . والى من يشهد عنده
فتقبل شهادته كما يقال : شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من
الذين تقبل شهادتهم ، وقد يدخل في ذلك من يشهد عليه بما تحمله

من الشهادة ، ليؤديها عند غيره ، كالذين يشهد الناس عليهم
بمقدوم أو أقارم .

فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وقعه ، ويؤدون الشهادة
عنه ، فأنهم إذا رأوا من جعله الله برأ تقياً يشهدون أن الله جعله
كذلك ، ويؤدون عنه الشهادة ، فهم شهداء الله في الأرض ، وهو
سبحانه الذي أشهد بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به ، وينطقون
به ، وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك ، فهذا أيضاً من شهادته .

وقد قال تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة)
وشرح النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بالرؤيا الصالحة ، وفسرها بثناء
الناس وحمد ، والبشرى خبر بما يسر ، والخبر شهادة بالبشرى من
شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم .

وسئل رحمه الله

عن قوله تعالى : (ومن دخله كان آمناً)

المراد به أمنه عند اللوث من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد به اذا أحدث حدثاً لا يقتض منه ما دلم في الحرم ؟ .

فأجاب : التفسير للعروف في ان الله جل الحرم بلداً آمناً قدراً وشرعاً ، فكانوا في الجاهلية يسفك دماء بعض خارج الحرم ، فاذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمة في الاسلام كذلك وأشد .

لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجأ اليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه الحد فيه ام لا ؟ فيه نزاع . واكثر السلف على انه يكون آمناً ، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرها ، وهو مذهب أبي حنيفة والامام أحمد بن حنبل وغيرها .

وقد استدلوا بهذه الآية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ان الله

حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض ، وانها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وانما أحلت لي ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها . فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقولوا : انما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك .»

ومعلوم أن الرسول انما أيسح له فيها دم من كان مباحا في الحل ، وقد بين ان ذلك أيسح له دون غيره .

والمراد بقوله (ومن دخله) الحرم كله .

وأما عرض الأديان وقت الموت فينتلي به بعض الناس دون بعض ، ومن لم يحج خيف عليه للموت على غير الاسلام ، كما جاء في الحديث « من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ثم لم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا » والله أعلم .

وَالسَّبِيحِ رَحِمَهُ اللَّهُ

في قوله تعالى : (إنما ذلکم الشیطان یخوف أولیاءه فلا تخافوهم
وخافون ان کتمت مؤمنین) هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين :
کابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والنخعي ؛ وأهل اللغة
کالفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج ، وابن الأنباري ، وعبارة الفراء :
یخوفکم بأولیائه ، كما قال : (لينذر بأسا شديداً من لدنه) یأس
شديد . وقوله : (لينذر يوم التلاق) وعبارة الزجاج : یخوفکم
من أولیائه .

قال ابن الأنباري : والذي نختاره في الآية یخوفکم أولیاءه . نقول
للمرب : أعطيت الأموال : أي أعطيت القوم الأموال ، فيحذفون المفعول
الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان یخوف الناس
أولیاءه تخويفاً مطلقاً ، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة ، فحذف
الأول ليس مقصوداً ، وهذا يسمى حذف اختصار ، كما يقال : فلان
بطى الأموال والسرهم .

وقد قال بعض المفسرين : یخوف أولیاءه المنافقين ، ونقل هذا

عن الحسن والسدى ، وهذا له وجه سند كره ؛ لكن الأول أظهر ، لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار ، كما قال قبلها : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيماناً) الآيات . ثم قال : (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : (يخوف أوليائه) ثم قال : (فلا تخافوهم) والضمير عائد الى أولياء الشيطان الذين قال فيهم : (فاخشوهم) قبلها .

وأما ذلك القول فالذي قاله فسرهما من جهة المعنى . وهو أن الشيطان إنما يخوف أوليائه بالمؤمنين ؛ لأن سلطانه على أوليائه يخوف يدخل عليهم المخاوف دائماً ، فالمخاوف منصبّة اليهم محيطّة بقولهم ، وان كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوهم .

وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار ، أو انهم أرادوا للفعول الأول : أي يخوف المنافقين أوليائه . والا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين ، ولو أنه أريد أنه يخوف أوليائه : أي يحملهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ، وهو قوله : (فلا تخافوهم) .

وأيضاً فهذا فيه نظر : فإن الشيطان يعد أوليائه ويمنيهم ، كما قال :

تعالى : (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وإني جار لكم) وقال تعالى : (يمدهم ويمدّهم ، وما يمدّهم الشيطان الا غروراً) .

ولكن الكفار يلقى الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : (لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله) وقال : (إذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم فتبتوا الذين آمنوا ، سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب) وقال : (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله) . وفي حديث قرطبة أن جبريل قال : « اني ذاهب اليهم فزلزل بهم الحصن ، فتخويف الكفار والمنافقين وارعايهم هو من الله نصرة للمؤمنين .

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الاسلام ، فهم يوالون المدو ، فصاروا بذلك منافقين ، وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى : (ويحلفون بالله انهم لم تنكحوا ما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون) وقال تعالى (فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم ، كالذي يمشى عليه من الموت) الآيات . إلى قوله : (يودوا لو أنهم بادون في الاعراب يسألون عن أبنائكم) فكلا القولين صحيح من حيث المعنى ؛ لكن لفظ أولياته هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين ، كما دل عليه سياق

الآية ولغظها . والله أعلم .

وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فاما يخافهم من خوفه الشيطان منهم
فجمله خاتفاً .

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أوليائه مخوفين ، ويجعل ناساً
خائفين منهم . ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء
الشيطان ، ولا يخاف الناس . كما قال تعالى : (فلا تخشوا الناس
واخشون) بل يجب عليه أن يخاف الله ، فخوف الله أمر به ، وخوف
الشيطان وأوليائه نهى عنه .

وقال تعالى : (لئلا يكون للناس عليكم حجة ، إلا الذين ظلموا
منهم فلا تخشونهم واخشون) فهى من خشية الظالم وأمر بخشيته ، والذين
يلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله . وقال : (فايي
قارهبون) .

وبعض الناس يقول : يارب اني أخافك وأخاف من لا يخافك ، وهذا
كلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ، ولا يخاف
أحداً لا من يخاف الله ولا من لا يخاف الله ؛ فان من لا يخاف الله
أخس وأذل أن يخاف ، فانه ظالم وهو من أولياء الشيطان ، فالخوف
منه قد نهى الله عنه والله أعلم .

وقال شيخ الإسلام

في الكلام على قوله تعالى : (ويريدوا الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) فذكر ما يتعلق بشهوات الآمنين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان ، وقال : العبد يجب عليه إذا وقع في شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه ، وتكون مجاهدته لله تعالى وحده .

ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني آدم ، وقد يبتلي كثير منهم بليل إلى الذكران كاللردان ، وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من المباشرة ، وإن لم تكن تكن بالنظر ، ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس .

وقد ذكر الناس من أخبار الشقاق ما يطول وصفه ، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى ، وهو مأمور بهذا الجهاد ، وليس هو أمراً حرمه على نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ، فتكون المجاهدة للنفس في طاعة الله ورسوله .

وفي حديث أبي يحيى القنات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً
 « من عشق ففح وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو يحيى في
 حديثه نظر ؛ لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب والسنة ، فإن
 الله أمره بالتقوى والصبر ، فمن التقوى أن يحف عن كل ما حرم الله من
 نظر بعين ، ومن لفظ بلسان ، ومن حركة بيد ورجل . والصبر أن
 يصبر عن شكوى به إلى غير الله فإن هذا هو الصبر الجميل .

وأما الكتان فيراد به شيطان :

« أحدهما » أن يكتم به وأله ، ولا يشكو إلى غير الله ، ففى شكى
 إلى غير الله نقص صبره ، وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا لا يصبر
 عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به ، وهذا على وجهين .
 فإن شكى ذلك إلى طيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج
 الإيمان فهو بمنزلة للمستشفى ، وهذا حسن ، وإن شكى إلى من يعينه على
 المحرم فهذا حرام ، وإن شكى إلى غيره لما فى الشكوى من الراحة كما أن
 المصاب يشكى مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ،
 ولا الاستعانة على معصية ، فهذا ينقص صبره ؛ لكن لا بآثم مطلقاً إلا
 إذا اقترن به ما يحرم كالصواب الذي يتسخط .

و « الثاني » أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك

من إظهار السوء والفاحشة ، فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت
وتشبت وتمت وتيمت ، والانسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل
ما يشبهه كان ذلك داعيا له الى الفعل ، والنساء متى رأين البهائم تنزوا
الذكر منها على الاناث ملن الى الباءة ؛ والمجاعة والرجل إذا سمع من يفعل مع
المردان والنساء او رأى ذلك او تخيله في نفسه دعاه ذلك الى الفعل ،
وإذا ذكر الانسان طعاما اشتهاه ومال اليه ، وان وصف له ما يشبهه
من لباس او امرأة او مسكن او غير ذلك مالت نفسه اليه . والغريب
عن وطنه متى ذكر بالوطن حن اليه .

فكلما كان في نفس الانسان محبته إذا تصورته تحركت المحبة والطلب ،
الى ذلك المحبوب المطلوب ، إما الى وصفه وإما إلى مشاهدته ، وكلاهما
يحصل به تخيل في النفس ، وقد يحصل التخييل بالسمع والرؤية او التفكير في
بعض الأمور المتعلقة به ؛ فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى
تخييلة أخرى فتحركت داعية المحبة ، سواء كانت المحبة محمودة أو مذمومة .

ولهذا تتحرك النفوس الى الحج اذا ذكر الحجاز ، وتتحرك بذكر
الأبرق والأجرع والعلی ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان
ذاهبا الى المحبوب ، فصار ذكرها يذكر المحبوب . وكذلك إذا ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به ، وتحركت محبته .

فالمبتلى بالفاحشة والمشق . إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس
الى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة ؛ فاذا
تصورت جنس ذلك تحركت الى المحبوب ؛ ولهذا نهى الله عن
إشاعة الفاحشة .

وسئل الشيخ رحمه الله :

عن قوله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فظوهن ، واجروهن في المضاجع واضربوهن) ، وقوله تعالى : (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) الى قوله تعالى : (والله بما تعملون خير) يبين لنا شيئا هذا النشوز من ذاك ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين « النشوز » في قوله تعالى : (تخافون نشوزهن فظوهن واجروهن في المضاجع) هو أن تنشز عن زوجها فتتفر عنه ، بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش ، أو تخرج من منزله بغير اذنه ، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعة .

وأما النشوز في قوله : (إذا قيل انشزوا فانشزوا) فهو الهوض والقيام والارتفاع ، وأصل هذه المادة هو الارتفاع والعلو ، ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ، ومنه قوله تعالى : (وانظر الى العظام كيف ننشزها) أي رفع بعضها إلى بعض ، ومن قرأ (ننشزها) أراد نحسها ، فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها ، وسمى الهوض نشوزاً ، لان القاعد يرتفع عن الأرض . والله أعلم .

وقال

فصل

قوله تعالى : (إن الله لا يحب من كان مختالاً غوراً ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) في النساء ، وفي الحديد انه (لا يحب كل مختال غور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) قد تؤولت في البخل بلال والمنع ، والبخل بالعلم ونحوه ، وهي نعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك ، كما تأولوا قوله : (وبما رزقناهم ينفقون) النفقة من المال ، والنفقة من العلم . وقال معاذ في العلم : تعلمه لمن لا يعلمه صدقه . وقال أبو البرداء : ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفهم الله بها . أو كما قال . وفي الآثار نعمة العطية ونمت الهدية الكلمة من الخبر بسمها الرجل ثم يهديها إلى أخ له ، أو كما قال :

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء : ولهذا كان الله ، وملائكته وحيتان البحر ، وطير الهواء ، يصلون على معلم الناس الخير ، كما أن

كأن العلم يبلغه الله ويبلغه اللاعنون ، وبسط هذا كثير في فضل بيان العلم وضم ضده .

والفرض هنا ان الله ينفض المختال الفخور البخيل به ، فالبخيل به الذي منعه ، والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله ، وإما ان يختال على بعض الناس فلا يبدله ، وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس انه يبخل بما عنده من العلم ، ويختال به ، وانه يختال عن أن يتعدى من غيره ، وضد ذلك التواضع في طلبه ، وبذله ، والتكرم بذلك .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخلاء والفخر وبين البخل ، كما في قوله : (إن الله لا يحب كل غثاء غخور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) في النساء والحديد وضد ذلك الاعطاء والتقوى للتضمنة للتواضع ، كما قال : (فأما من أعطى واتقى) وقال : (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وهذان الأعلان هما جماع الدين العام ، كما يقال التعظيم لأمر الله والرحمة لمعاد الله .

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع ، وذلك اصل التقوى والرحمة لمعاد الله بالاحسان إليهم ، وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة ، فان الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له ، والتواضع له ، والنزلة وذلك كله مضاد للخلاء والفخر والكبر . والزكاة متضمنة لنفع الخلق والاحسان إليهم ، وذلك مضاد للبخل .

ولهذا وغيره كثر القرآن بين الصلاة والزكاة في كتاب الله .

وقد ذكرنا فيما تقدم ان الصلاة بلغى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له ، كما قال عبد الله بن مسعود : ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق ، وهذا المعنى - وهو دعاء الله أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع - هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة ، كصلاة القائم والقاعد والمضطجع . والقاريء والأمي والناطق والأخرس ، وان توعت حركاتها وألفاظها ، فان اطلاق لفظ الصلاة على مواردنا هو بالتواطيء المنافي للاشتراك والمجاز ، وهذا مبسوط في غير هذا اللوح .

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك ، ومنهم من ادعى المجاز ، بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي ، أو مزیدة ، أو على غير ذلك ، وليس الأمر كذلك ؛ بل اسم الجنس العام للتواطيء للطلق إذا دل على نوع أو عين ، كقولك هذا الانسان وهذا الحيوان ، أو قولك : هات الحيوان الذي عندك وهي غنم ، فهنا اللفظ قد دل على شيئين : على المعنى المشترك للوجود في جميع الموارد ، وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين . فاللفظ للمشارك للوجود في جميع التعاريف على القدر المشترك ، وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلاً أو غيرها دل على الخصوص والتعيين ، وكما أن المعنى الكلي المطلق لا وجود له في

الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور للعينة .

فان الكلام انما يفيد بعد العقد والتركيب ، وذلك تقييد وتخصيص كقولك اكرم الانسان ، أو الانسان خير من الفرس . ومثله قوله : (أقم الصلاة) ونحو ذلك ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية ، حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود ، وفي اللفظ للتواطىء ، حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود . والتحقيق : انه لا يوجد المعنى الكلي للطلق في الخارج إلا معيناً مقيداً ، ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيداً مخصصاً ، واذا قدر المعنى مجرداً كان محله الدهن ، وحينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال مجرداً .

و « المقصود هنا » ان اسم الصلاة فيه عموم واطلاق ، ولكن لا يستعمل الا مقروناً بقيد إنما يختص ببعض موارد كصلواتنا : وصلاة الملائكة ، والصلاة من الله سبحانه وتعالى ، وانما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون ان صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا ، مع علمهم بان هذا ليس مثل هذا ، فاذا لم يكن مثله لم يجب ان تكون صلاته مثل صلاته ، وان كان بينها قدر متشابه ، كما قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية والجهمية والتفلسفة ونحوهم .

ومن هذا الباب اسماء الله وصفاته التي يسمى ويوصف العباد بما يشبهها ، كالحي والعليم والقدير ونحو ذلك .

وكذلك اسم الزكاة هو بلغة العام ، كما في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : كل معروف صدقة ، ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « على كل مسلم صدقة » وأما الزكاة المالية المفروضة فانما تجب على بعض المسلمين في بعض الأوقات ، والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فان لم يجد ؟ قال : « يعمل يده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فان لم يستطع ؟ قال : « يعين صانعاً او يضيع لأخرق » قالوا فان لم يستطع ؟ قال : « يكف نفسه عن الشر » .

واما قوله في الحديث الصحيح حديث ابي ذر وغيره : « على كل سلامى من احدكم صدقة ، فكل تسيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تهليل صدقة ، وامر بالعرف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة » فهذا — إن شاء الله — كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق ، فانه بمنزلة هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى ، فيكون ذلك من الصدقة على الخلق .

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وكنس الصلاة الذي

ينتفع به الغير يتضمن للذين الصلاة والصدقة ، ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً ، كلما دعا له بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل » .

وقال

فصل

قول الناس : الآمي جبار ضعيف ، او فلان جبار ضعيف ؛
فان ضعفه يعود الى ضعف قواه ، من قوة العلم والقدرة ، واما تجبره
فانه يعود الى اعتقاداته واراداته ، اما اعتقاده فان يتوهم في نفسه انه
امر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك ، وهذا هو الاختيال والخيلاء
والخيلة ، وهو ان يتخيل عن نفسه ما لا حقيقة له . ومما يوجب
ذلك مدحه بالباطل نظماً ونثراً وطلبه للمدح الباطل ، فانه يورث
هذا الاختيال .

واما الارادة فارادة ان يتعظم ويعظم ، وهو ارادة العلو في الأرض
والفخر على الناس ، وهو ان يريد من العلو ما لا يصلح له ان يريده ،
وهو الرئاسة والسلطان ، حتى يبلغ به الأمر الى مزاحمة الربوبية
كفرعون ، ومزاحمة النبوة ، وهذا موجود في جنس العلماء والعباد
والامراء وغيرهم .

وكل واحد من الاعتقاد والارادة يستلزم جنس الآخر ؛ فان من تخيل انه عظيم اراد ما يليق بذلك الاختيال ، ومن اراد العلو في الأرض فلا بد ان يتخيل عظمة نفسه وتضيق غيره ، حتى يطلب ذلك ، ففي الارادة بتخيله مقصوداً ، وفي الاعتقاد بتخيله موجوداً ، ويطلب توابه من الارادات .

وقد قال الله تعالى : (ان الله لا يحب كل مختال فخور) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الكبر بطل الحق وغمط الناس » فالفخر يشبه غمط الناس ، فان كلاهما تكبر على الناس . واما بطل الحق — وهو جمده ودفعه — فيشبه الاختيال الباطل ، فانه تخيل ان الحق باطل يجمده ودفعه .

ثم هنا وجهان :

« احدهما » ان يجعل الاختيال وبطل الحق من باب الاعتقادات وهو ان يجعل الحق باطلا والباطل حقاً فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرها ، فيجحد الحق الذي يخالف هواها وعلوها ، ويتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوها ، ويجعل الفخر وغمط الناس من باب الارادات ، فان الفاخر يريد ان يرفع نفسه ويضع غيره ، وكذلك غامط الناس .

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « انه اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ، ولا يبغي احد على احد » فيبين ان التواضع للأمور به ضد البغي والفخر . وقال في الخلاء التي ينفسها الله : « الاحتيال في الفخر والبغي » (١) فكان في ذلك ما دل على ان الاستطالة على الناس ، ان كانت بغير حق فهي بغي ؛ اذ البغي مجاوزة الحد . وان كانت بحق فهي الفخر ؛ لكن يقال على هذا : البغي يتعلق بالارادة ، فلا يجوز ان يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الارادة ، بل البغي كانه في الأعمال والفخر في الأقوال ، او يقال : البغي بطل الحق والفخر غمط الناس .

« الوجه الثاني » ان يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والارادة ، لكن الخلاء غمط الحق يعود إلى الحق في نفسه ، الذي هو حق الله وان لم يكن يتعلق به حق آدمي ، والفخر وغمط الناس يعود الى حق الآدميين ؛ فيكون التسوية لتمييز حق الآدميين عما هو حق لله لا يتعلق الآدميين ؛ بخلاف الشهوة في حال الزنا ، واكل مال الغير : فلما قال سبحانه : (ان الله لا يحب كل مختال فخور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) والبخل منع النافع : قيد هذا بهذا ، وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق : الكلام في التواضع والاحسان ، والكلام في التكبر والبخل .

(١) خرم بالاصل .

وقال شيخ الإسلام

قوله : (ما أصابك من حسنة فمن الله) الآية بعد قوله : (كل من عند الله) لو اقتصر على الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه ، والتوبة من الذنب ، والاستعاذة من شره ، وقام بقلبه حجة إبليس ، فلم تزد الا طرداً ، كما زادت للمشركين ضلالا حين قالوا : (لو شاء الله ما أشركنا) .

ولو اقتصر على الفرق لفابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر ، واللجوء الى الله في الهداية كما في خطبته صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله محمد ونستعينه ونستغفره » فيشكروه ويستعينه على طاعته ، ويستغفره من معصيته ، ويحمدونه على إحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » الى آخره . لما استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع . ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي ومن عقوباتها . ثم قال « من يهد الله فلا مضل له » الخ . شهادة بأنه للتصرف في خلقه ، فيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد ، هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين ، قائما يتحققان بحمد الله وإعانتة ، واستغفاره واللجوء إليه .

والإيمان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام الاسلام والإيمان .

وقال كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه :

« الأول » ان النعم تقع بلا كسب .

« الثاني » أن عمل الحسنات من إحسان الله الى عبده ، خلق الحياة وأرسل الرسل وجب إليهم الإيمان . وإذا ندرت هذا شكرت الله فزادك ، وإذا علمت أن الشر لا يحصل الا من نفسك ثبت فزال .

« الثالث » ان الحسنة تضاعف .

« الرابع » ان الحسنة يحبها ويرضاها ، فيحب ان ينعم ويحب ان يطاع ، ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم اليه والشر الى محله ، كما قال امام الخنفاء : (الذي خلقي فهو يهدين) الى قوله : (وإذا مرضت فهو يشفين) .

« الخامس » ان الحسنة مضافة اليه ؛ لأنه أحسن بها بكل اعتبار ، وأما السيئة فما قدرها الا الحكمة .

« السادس » ان الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة ؛

لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظور ، والترك أمر وجودي ، فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية ، وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه .

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان ، وهو أصل الترك . وجعل للنعم لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك . وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبودهم ليست تركاً محضاً ؛ بل صاحراً من بغض وعداوة . وأما السيئات فنشأها من الظلم والجهل . وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل ، وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها ؛ فإن هذا خاصة العقل ، وقد ينفل عن هذا كله بقوة وأرد الشهوة ، والغفلة ، والشهوة أصل الشر ، كما قال تعالى : (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) الآية .

« السابع » ان ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه .

« الثامن » أما يصيه من الخير والنعم لا تبصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ فيرجع في ذلك إلى الله ، ولا يرجو إلا هو ؛ فهو يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره ، وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه ؛ ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله ، فإنه النعم بما لا يقدر عليه مخلوق ، ونعم المخلوق

منه أيضاً ، وجزاؤه على الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثله .

فاذا عرف أن (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما
يمسك فلا مرسل له من بعده) صار توكله ورجاؤه إلى الله وحده ،
وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار له " " ، والشر
انحصر سببه في النفس ؛ فلم من أين يؤتى قتال واستعان بالله ، كما
قال بعض السلف : لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخاف إلا ذنبه . وقد
تقدم قول السلف ابن عباس وغيره : انما أصابهم يوم أحد مطلقاً
كان بذنوبهم لم يستثن أحد ، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ؛ لئلا
يظن أنه عام مخصوص .

« التاسع » أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خيئة : كما قال
تعالى : (الحِثَّاتُ لِلْخِثِّينِ) الآية . قال جمهور السلف : الكلمات
الحِثَّاتُ لِلْخِثِّينِ ، وقال : (ومثل كلمة خيئة) وقال : (إليه يصعد
الكلم الطيب) والأقوال والأفعال صفات للقاتل الفاعل ، فإذا اتصفت
النفس بالحبث فحلها ما يناسبها ، فمن أراد أن يجعل الحيات بمناشرن
الناس كالسنائير لم يصلح ؛ بل إذا كان في النفس حبث طهرت حتى

(١) ياض بالاصل .

نصلح للجنة ، كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح ، وفيه :
« حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة »

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر ، بل علم تحقيق قوله : (من يعمل سوءاً يجز به) (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) الخ . وعلم أن الرب عليهم حكيم ، رحيم عدل ، وأفعاله على قانون العدل والاحسان ، كما في الصحيح « يمين الله ملأى » إلى قوله : « والقسط يده الأخرى » وعلم فساد قول الجهمية الذين يحملون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل .

إلى أن قال : ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي أن يقول — كما نقل عن الشاذلي — يكون الجمع في قلبك مشهوداً ، والفرق على لسانك موجوداً ، كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي ، مما يوجب أن يجوز عنه أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ، ويدعون بأدعية فيها اعتداء ، كما في حزب الشاذلي . وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر ، ويقولون : هذه موهبة ، ووظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان ، كما قال تعالى : (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم) إلى قوله : (هاروت وماروت) ، وضح قوله :

« لتبعن سنن من كان قبلكم » .

فعدل كثير من المنتسبين إلى الاسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره ، واتبع ما تتلوا الشياطين ، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه ، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته ، ولا يعادي من أمر القرآن بعاداته ؛ بل يعظم من يأتي ببعض الخوارق .

ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين ؛ لكن يعظمه لهواه ، ويفضله على طريقة القرآن ، وهؤلاء كفار ، قال الله تعالى فيهم : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، يؤمنون بالغيب والطاغوت) الخ .

قال : وفي قوله تعالى : (من نفسك) من الفوائد : ان العبد لا يطمئن إلى نفسه ، ولا يشتغل بلام الناس وخمهم ؛ بل يسأل الله ان يعينه على طاعته ؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة ، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة ، ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره ، وبينه ان الله سبحانه لم يقص علينا قصة في القرآن إلا لاعتبار ، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ؛ فلو لا أن في النفوس مافي نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نصبه قط ؛ ولكن الأمر كما قال تعالى : (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) وقوله : (أتوا صوابه ؟) وقوله : (تشابهت قلوبهم) ؛ ولهذا

في الحديث : « لتسلكن سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس ، وأعظم السيئات جمود الخالق والشرك به ، وطلب أن يكون شريكاً له ، وكلا هذين وقع .

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون ، وذلك إن الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رأى ما يفيض نظيره وأتباعه حسداً ، كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل مادعا إليه موسى ؛ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون .

وقال الشيخ الامام العالم العلامة

شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني . تغمده الله تعالى برحمته .

الحمد لله . نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

فصل

في قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة .

هذه الآية : ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد ، وضم التاكيد منه .

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم . فانفروا ثبات ، أو انفروا جميعاً - الآيات) إلى أن ذكر صلاة الخوف ، وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول ، والتحاكم إلى الله وإلى الرسول . ورد ما تنازع فيه النلس إلى الله وإلى الرسول . وضم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول .

فكانت تلك الآيات : تبييناً للإيمان بالله وبالرسول . ولهذا قال فيها : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . ثم لا يلجدوا في أنفسهم حرباً مما قضيت . وبسلوا تسلياً) .

وهذا جهاد عما جاء به الرسول . وقد قال تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) وقال تعالى (قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها : أحب إليكم من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله . فتربصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين) وقال (أجمعتم سقاية الخلاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستون عند الله . والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم

أعظم درجة عند الله . وأولئك هم الفائزون . يبشرون ربهم برحمة منه
ورضوان وجنت - الآية) .

وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من
عذاب أليم : تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
وأ أنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ،
ويدخلكم جنت تجري من تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنت
عدن . ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح
قريب . وبشر المؤمنين . يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، كما قال
عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون :
نحن أنصار الله . فأمنت طائفة من بني اسرائيل ، وكفرت طائفة . فأيدنا
الذين آمنوا على عدوهم . فأصبحوا ظاهرين) .

وذكر بعد آيات الجهاد إزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين
الناس بما أراه الله ، ونهيه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه
ورحمته في حفظه ، وعصمته من إضلال الناس له ، وتعليمه ما لم يكن
يعلم . وحم من شاق الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين . وتعظيم
أمر الشرك ، وشديد خطره وأن الله لا يغفره . ولكن يغفر ما دونه
لمن يشاء - إلى أن بين ان أحسن الأديان : دين من عبد الله وحده ،
لا يشرك به شيئاً . بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها .

لا بالبدع والأهواء . وم أهل ملة إبراهيم ، الذين اتبعوا ملة إبراهيم
حنيفا (واتخذ الله إبراهيم خليلا) .

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها : اتباع التوحيد ، وملة
إبراهيم . وهو اخلاص الدين لله ، وان يعبد الله بما أمر به على ألسن
رسله من الحسنات .

وقد ذكر تعالى في ضمن آيات الجهاد : ضم من يخاف العدو ،
ويطلب الحياة . وبين أن ترك الجهاد : لا يدفع عنهم الموت . بل أينما
كانوا أدرهم الموت ، ولو كانوا في بروج مشيدة . فلا ينالون بترك
الجهاد منفعة . بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة . فقال تعالى
(ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا
الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله ،
أو أشد خشية . وقالوا : ربنا ، لما كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى
أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى . ولا
تظلمون فتىلا) .

وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لما كتب
عليهم القتال . وقيل : بل حصل منهم جبن وفشل . فكان في قلوبهم
مرض . كما قال تعالى : (فاذا أنزلت سورة محكمة ، وذكر فيها القتال :

رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت . فأولى لهم . طاعة وقول معروف - الآية) وقال تعالى (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) .

والمنى متاول لهؤلاء ولهؤلاء . ولكل من كان بهذه الحال .

ثم قال : (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة . وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟) .

فالضمير في قوله « وإن تصبهم » يعود إلى من ذكر . ومع « الذين يخشون الناس » أو يعود إلى معلوم ، وإن لم يذكر . كما في مواضع كثيرة .

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود . وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمنى بمع كل من كان كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر الاسلام وأمر بالجهاد : أولى .

ثم إذا تناول النعم هؤلاء : فهو للكفار الذين لا يظهرون الاسلام أولى وأحرى .

والذي عليه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و « السيئة »
يراد بها النعم والمصائب . ليس المراد : مجرد ما يفعله الانسان باختياره ،
باعتباره من الحسنات أو السيئات .

فصل

ولفظ « الحسنات » و « السيئات » في كتاب الله : يتناول هذا وهذا
قال الله تعالى عن المنافقين (إن تمسكم حسنة تسؤم . وإن تصبكم
سيئة يفرحوا بها ، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال
تعالى : (إن تصبكم حسنة تسؤم . وإن تصبكم مصيبة يقولوا : قد أخذنا
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون) وقال تعالى (وبلوناكم بالحسنات
والسيئات لعلهم يرجعون) وقال تعالى (وإذا أذقنا الانسان منا
رحمة فرح بها . وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم ، فإن الانسان
كفور) وقال تعالى في حق الكفار للتطيرين بموسى ومن معه : (فإذا
جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن
معه) ذكر هذا بعد قوله : (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص
من الثمرات لعلهم يذكرون) .

وأما الأعمال للأمور بها ، وللتبى عنها : ففي مثل قوله تعالى : (من

جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها)
 وقوله تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات . ذلك ذكرى للذاكرين)
 وقوله تعالى : (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان الله
 غفوراً رحيماً) .

وهنا قال (ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن
 نفسك) ولم يقل : وما فعلت ، وما كسبت . كما قال : (وما أصابكم من
 مصيبة فبما كسبت أيديكم) وقال تعالى : (فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم
 ببعض ذنوبهم) وقال تعالى : (قل : هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين
 ونحن تترصون بكم . أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأبدينا) وقال
 تعالى : (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً
 من دارهم) وقال تعالى : (فأصابتكم مصيبة الموت) وقال تعالى : (وبشر
 الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون) .

فلهذا كان قول « ما أصابك من حسنة » و « من سيئة » متساو
 لما يصيب الانسان ، وبأنه من النعم التي تسره ، ومن المصائب
 التي تسوءه .

فآلية متساوية لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين .

قال أبو العالية : (إن تصيبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله)

قال : هذه في السراء (وان تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) قال :
وهذه في الضراء .

وقال السدي : (إن تصبهم حسنة) قالوا والحسنة الحصب ، ينتج
خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ، ويحسن حالهم ، وتلد نساؤهم الفلجان (قالوا
هذه من عند الله . وان تصبهم سيئة) قالوا — والسيئة : الضرر في
أموالهم ، تشاماً بمحمد — قالوا : (هذه من عندك) يقولون : بتركنا
ديننا ، واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء . فأزل الله (قل كل من عند
الله) الحسنة والسيئة (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟)
قال : القرآن .

وقال الوالي عن ابن عباس (ما أصابك من حسنة فمن الله) قال :
ما فتح الله عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك .

وقال الوالي أيضاً عن ابن عباس « من حسنة » قال : ما أصاب
من الغنيمة والفتح فمن الله . قال : « والسيئة » ما أصابه يوم أحد . إذ
شج في وجهه ، وكسرت ربايعته .

وقال : أما « الحسنة » فأنعم الله بها عليك ، وأما « السيئة »
فابتلاك الله بها .

وروى أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس « ما أصابك من حسنة فمن الله » قال : هذا يوم يمر « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال : هذا يوم أحد . يقول : ما كان من نكبة : فمن ذنبك ، وأنا قدرت ذلك عليك .

وكذلك روى ابن عينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن « نفسك » قال : فيذنبك ، وأنا قدرتها عليك . روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره .

وروى أيضاً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تريدون من القدر ؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء (إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) ؟ أي من نفسك . والله ما وكلوا إلى القدر . وقد أمروا به . واليه بصيرون .

وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس « ان تصبهم حسنة » الحصب والمطر » وإن تصبهم سيئة » الجذب والبلاء .

وقال ابن قتيبة « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال : الحسنة النعمة . والسيئة البلية .

وقد ذكر أبو الفرج في قوله « ما أصابك من حسنة - ومن سيئة »
ثلاثة أقوال .

أحدها : أن « الحسنة » ما فتح الله عليهم يوم بدر . و « السيئة »
ما أصابهم يوم أحد . قال : رواه ابن أبي طلحة - وهو الوالي - عن
ابن عباس .

قال : والثاني « الحسنة » الطاعة . و « السيئة » المعصية . قاله
أبو العالية .

والثالث « الحسنة » النعمة . و « السيئة » البلية . قاله ابن منه . قال :
وعن أبي العالية نحوه . وهو أصح .

قلت : هذا هو القول المعروف بالاسناد عن أبي العالية ، كما تقدم
من تفسيره المعروف الذي يروى عنه هو وغيره ، من طريق أبي جعفر
الداري عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله .

وأما الثاني : فهو لم يذكر إسناده . ولكن ينقل من كتب المفسرين
الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد . وكثير منها ضعيف . بل كذب
لا يثبت عن نقل عنه . وعامة للمفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على
مثل أقوال السلف وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية .

فأما الصنف الأول : فهي تتناوله قطعاً . كما يدل عليه لفظها وسياقها
ومعناها وأقوال السلف .

وأما للمعنى الثانى : فليس مراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد
يقال : إنه مراد مع الأول ، باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة :
هو نعمة في حق من الله أصابته . وما يقع منه من اللصية : هو سيئة
أصابته . ونفسه التى عملت السيئة . وإذا كان الجزاء من نفسه ، فالعمل
الذى أوجب الجزاء : أولى أن يكون من نفسه .

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه . مع أن
الجميع مقدر كما تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان
يقراء « فن نفسك . وانا قدرتها عليك » .

فصل

والمصية الثانية : قد تكون عقوبة الأولى . فتكون من سيئات
الجزاء ، مع أنها من سيئات العمل .

قال النبي صلى الله عليه وسلم — فى الحديث المتفق على صحته —

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بالصدق . فان الصدق يهدي إلى البر . والبر يهدي إلى الجنة . ولا يزال الرجل يصدق ، ويتحرى الصدق ، حتى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب . فان الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب ، ويتحرى الكذب ، حتى يكتب عند الله كذاباً » .

وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة الأولى . قال تعالى (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد ثباتاً . وإذا لا تئنأ من لنا أجراً عظيماً . ولهديناهم صراطاً مستقيماً) وقال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلاً) وقال تعالى : (والذين قاتلوا في سبيل الله فلن بضل أعمالهم . سيديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم) وقال تعالى : (ثم كان عاقبة الذين أساءوا : السوأى) وقال تعالى : (كتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته . ويجعل لكم نوراً تمشون به . ويفر لكم) وقال تعالى : (وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) وقال تعالى : (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين)

وقال تعالى : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر . وهو عليهم عمي) وقال تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في النفي . ثم لا يقصرون) وقال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين) وقال تعالى (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين) وقال تعالى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد — وهو الحق من ربهم — كفر عنهم سيئاتهم . وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى (قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنا عليه ما حمل وعليكم ما حلت . وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين) .

قال أبو عثمان النيسابوري : من أمر السنة على نفسه — قولا وفعلًا — نطق بالحكمة . ومن أمر الهوى على نفسه — قولا وفعلًا — نطق بالبدعة . لأن الله تعالى يقول « وإن تطيعوه تهتدوا » .

قلت : وقد قال في آخر السورة (فليحذر الذين يخالفون عن أمره : أن نصيبهم فتنة ، أو يصيبهم عذاب أليم) .

وقال تعالى (وما بشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وقال تعالى (إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم) وقال تعالى (وإذا قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني ؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لا يهدي القوم الفاسقين — إلى قوله — ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين) وقال تعالى (وقالوا : قلوبنا غلف . بل لنهم الله بكفرهم . فقليل ما يؤمنون) وقال تعالى أيضاً (وقولهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم . فلا يؤمنون إلا قليلا) وقال تعالى (فبئس الذي كفر . والله لا يهدي القوم الظالمين) وقال تعالى (ويوم حين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً . وضاعت عليكم الأرض بما رحبت . ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم يروها . وعذب الذين كفروا) وقال تعالى في النوعين (إذ يوحى ربك إلى اللاتكة : أنى معكم . فثبتوا الذين آمنوا . سألنى في قلوب الذين كفروا الرعب . فاضربوا فوق الأعناق ،

واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله (وقال تعالى
 (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به
 سلطاناً . ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين) وقال تعالى (هو
 الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر .
 ما ظننتم أن يخرجوا . وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله . فأتاهم
 الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلوبهم الرعب . يخربون بيوتهم
 بأيديهم وأيدي المؤمنين . فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب
 الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك
 بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب)
 وقال تعالى (لن يضرركم إلا أذى . وإن يسألكم يولوكم الأديار . ثم
 لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا ، إلا يحجل من الله وحجل
 من الناس . وبماؤا بغضب من الله . وضربت عليهم للسكنة . ذلك بأنهم
 كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا
 وكانوا يعتدون) وقال تعالى (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا .
 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم : أن سخط الله عليهم . وفي العذاب هم
 خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخنوم أولياءه .
 ولكن كثيراً منهم فاسقون) وقال تعالى (ولنجبن أقربيهم مودة للذين
 آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأنهم قسيسين ورهباناً .
 وأنهم لا يستكبرون) وقال تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا

في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله . فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ ان الذين ارتدوا على أدبارهم ، من بعد ما تبين لهم الهدى : الشيطان سول لهم ، وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم أسرارهم) وقال تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ، ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به ، وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقى الله ، بما أخلفوا الله ما وعده وبعما كانوا يكذبون) وقال تعالى (فان رجعت الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج . فقل : لن تخرجوا معي أبداً . ولن تقاتلوا معي عدواً . انكم رضيتم بالقعود أول مرة . فاقعدوا مع الخالفين) وقال تعالى في ضد هذا (وعلمكم الله مفاتيح كثيرة تأخذونها . فجعل لكم هذه . وكف أيدي الناس عنكم ، ولنكون آية للمؤمنين . ويهدبكم صراطاً مستقيماً — الى قوله — ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار . ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل . ولن تجد لسنة تبديلاً) .

وتوليهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه ، ولكن هو من جزاء أعمالهم . وهذا باب واسع .

فصل

وإذا كانت السيئات التي يعملها الانسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت — وهي مضرة — جاز أن يقال : هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت .

وعلى كل تقدير : فالذنوب التي يعملها : هي من نفسه . وإن كانت مقننة عليه . فانه إذا كان الجزاء الذي هو مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان التي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته « نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » .

وقال له أبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء . فقال « قل : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه . أشهد أن لا إله الا أنت . أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره الى مسلم . قلّه إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعت » .

فقد بين أن قوله « فن نفسك » يتناول العقوبات على الأعمال ،
ويتناول الأعمال . مع أن الكل بقدر الله .

فصل

وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه :

منها : أنهم يقولون : فعل العبد — حسنة كان ، أو سيئة — هو
منه ، لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل
به الحسنات ، والسيئات . لكن هذا عندهم : أحدث إرادة فعل بها
الحسنات . وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات . وليس واحد منها
من أحداث الرب عندهم .

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات . وم لا يفرقون في
الأعمال بين الحسنات والسيئات ، الا من جهة الأمر . لا من جهة
كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات . بل هو عندهم لم يخلق
لا هذا ولا هذا .

لكن منهم من يقول : بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة :
ما يكون جزاءً . كما يقوله أهل السنة .

لكن على هذا : فليست .عندم كل الحسنات من الله . ولا كل السيئات . بل بعض هذا ، وبعض هذا .

الثاني : أنه قال « كل من عند الله » فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله . وعم لا يقولون بذلك في الأعمال . بل في الجزاء . وقوله — بعد هذا — « ما أصابك من حسنة » و« من سيئة » مثل قوله « وان نصبهم حسنة » وقوله « وان نصبهم سيئة » .

الثالث : أن الآية أريد بها : النعم ، وللمصائب . كما تقدم . وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب . فان قوله « كل من عند الله » هو النعم وللمصائب . ولأن قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » حجة عليهم . ويبان أن الانسان هو قائل السيئات . وأنه يستحق عليها العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات — عملها وجزائها — فانه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله : فالنعم من الله . سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء . وإذا كانت جزاء — وهي من الله — : فالعمل الصالح الذي كان سببها : هو أيضاً من الله . أنعم بها الله على العبد . وإلا فلو كان هو من نفسه — كما كانت السيئات من نفسه — لكان كل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة . كما في الحديث الصحيح الالهي : عن الله « يا عبادي ، إنما هي أعمالكم

أحصيها لكم ، ثم أوفيك إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه » وقال تعالى (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها . قلتم : أئى هذا ؟ قل : هو من عند انفسكم) وقال تعالى (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) وقال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . لينذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) وقال تعالى (وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) وقال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) وقال تعالى (لأملأن جهنم منك وعمن تبك منهم أجمعين) وقال تعالى للمؤمنين (ولكن الله يحب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم . وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون) وقد أمروا أن يقولوا في الصلاة (اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

فصل

وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالا ، أو تناقضاً في الظاهر حيث قال « كل من عند الله » ثم فرق بين الحسنات والسيئات . فقال « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » .

وهذا من قلة فهمهم ، وعدم تدبرهم الآية . وليس في الآية تناقض . لافي ظاهرها ، ولا في باطنها . لافي لفظها ولا معناها . فانه ذكر عن المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، الناكسين عن الجهاد . ما ذكره بقوله (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) هذا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي بسبب ما أمرتنا به من دينك ، والرجوع عما كنا عليه : أصابتنا هذه السيئات . لأنك أمرتنا بما أوجبها . فالسيئات : هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب للمصائب : هو أمرهم بها .

وقولهم « من عندك » تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة . لأنه أمرهم بالجهاد . وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم ، والتطير . أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك . كما كان قوم فرعون يطيطرون بموسى وعن معه . وكما قال أهل القرية للمرسلين (إنا نطيرنا بكم) وكما قال الكفار من ثمود لصالح ، ولقومه : (اطيننا بك وعن معك) فكانوا يقولون عما يصيهم — من الحرب ، والزلازل والجراح والقتل ، وغير ذلك مما يحصل من العدو — : هو منك . لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا ، وعن للمصائب السبئية : إنها منك . أي بسبب طاعتنا لك ، واتباعنا لدينك : أصابتنا هذه

للمصائب ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يعبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به . وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر الدنيا والآخرة) .

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول ، وفعل ما بهت به : مسيئاً لشر أصابه : إما من السوء . وإما من آدمي . وهؤلاء كثيرون .

لم يقولوا « هذه من عندك » بمعنى : أنك أنت الذي أحدثتها . فانهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث شيئاً من ذلك ولم يكن قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن فهم هذا تبين له أن قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » لا يناقض قوله « كل من عند الله » بل هو محقق له . لأنهم — هم ومن أشبههم الى يوم القيامة — يجعلون ما جاء به الرسول ، والعمل به : سبباً لما قد يصيبهم من مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة .

وكانوا نارة يقدحون فيما جاء به . ويقولون : ليس هذا مما أمر الله به . ولو كان مما أمر الله به : لما عبرى على أهله هذا البلاء .

وتارة لا يقدحون في الأصل . لكن يقدحون في القضية المعينة .
 فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . كما قال عبد الله بن أبي بن
 سلول يوم أحد — إذ كان رأيُه مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم
 أن لا يخرجوا من المدينة — فسأله صلى الله عليه وسلم ناس ممن
 كان لهم رغبة في الجهاد : أن يخرج . فوافقهم ، ودخل بيته ولبس
 لأمته . فلما لبس لأمته ندموا . وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت
 أعلم . فان شئت أن لا نخرج ، فلا نخرج . فقال : « ما ينبغي لنبى إذا
 لبس لأمته أن ينزعها ، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . يعنى : أن
 الجهاد يلزم بالشروع ، كما يلزم الحج . لا يجوز ترك ما شرع فيه منه
 الا عند العجز بالاحصار في الحج .

فصل

والمفسرون ذكروا في قوله « وإن نصبهم سيئة يقولوا : هذه من
 عندك » هذا وهذا .

فمن ابن عباس ، والسدى ، وغيرهما : أنهم يقولون هذا ،
 تشاؤماً بدينه .

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال : بسوء تدبيرك — يعنى

كما قاله عبد الله بن أبي وغيره يوم أحد — وم كالذين « قالوا
لاخواتهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » .

فبكل حال : قولهم « من عندك » هو طعن فيما أمر الله به
ورسوله : من الايمان والجهاد . وجعل ذلك : هو الموجب للصائب
التي تصيب للؤمنين للطيعين ، كما أصابتهم يوم أحد . وتارة تصيب
عدوم . فيقول الكافرون : هذا بشؤم هؤلاء ، كما قال أصحاب القرية
للسليين « إنا تطيرنا بكم » وكما قال تعالى عن آل فرعون « فإذا
جاءتهم الحسنة ، قالوا : لنا هذه . وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن
معه . ألا إنا طأرهم عند الله . ولكن أكثرهم لا يعلمون » وقال تعالى
عن قوم صالح « قالوا : اطيرونا بك وعن معك . قال : طأركم عند الله .
بل أنتم قوم تفتنون »

ولما قال أهل القرية « إنا تطيرنا بكم . لأن لم تنتهوا لئرجنكم ،
وليمسكنكم منا عذاب أليم . قالوا : طأركم معكم . أن ذكرتم ؟ بل
أنتم قوم مسرفون » .

قال الضحاك : في قوله « ألا إنا طأرهم عند الله » يقول : الأمر
من قبل الله . ما أصابكم من أمر فمن الله ، بما كسبت أيديكم .

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : « معايبكم » وقال قتادة « عملكم عند الله » .

وفي رواية غير علي : عملكم عند الله « ولكنكم قوم تقتون » أي تبتلون بطاعة الله ومعصيته . رواها ابن أبي حاتم وغيره .

وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل « طائركم معكم » أي أعمالكم .

فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها ، لأنهم كانوا يقولون : إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم .

فبين الله سبحانه : أن طائرهم — وهو الأعمال وجزاؤها — هو عند الله . وهو معهم . فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم . كما قال تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) وهو من الله ؛ لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم . فمن عنده تنزل عليهم المصائب . جزاء على أعمالهم ، لا بسبب الرسل وأتباعهم .

وفي هذا يقال : إنهم إنما يجزون بأعمالهم ، لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال في هذه الآية — لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد ، عقوبة

دينية وصل إلينا — نين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم .

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
لثلاث تسميه تلك المصائب . وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول
ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول ، وعلى من أصابته مع كفره بالرسول
ونسبها إلى ما جاء به الرسول .

فصل

والمقصود : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سبباً لشيء
من المصائب . ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة ، بل طاعة
الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة .
ولكن قد تصيب المؤمنين بالله . ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم . لا بما
أطاعوا فيه الله والرسول ، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم . لا بسبب
طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلازل : ليس هو بسبب
نفس إيمانهم وطاعتهم ، لكن امتحنوا به ، ليتخلصوا مما فيهم من الشر

وفتوا به كما يفتن الذهب بالنار ، ليميز طيبه من خيئه . والنفوس فيها شر . والامتحان يمحس المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه . قال تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليمحس الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين) وقال تعالى (وليتلى الله ما في صدوركم . وليمحس ما في قلوبكم) ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه « طائر كم عند الله . بل أنتم قوم تفتنون » .

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين ، وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو ، فانه يعظم أجرهم بالصبر عليها .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من غازیة يغزون في سبيل الله ، فيسلمون ويقتلون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم . وإن أصدوا وأخفقوا : تم لهم أجرهم » .

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب لهم به عمل صالح . كما قال تعالى (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين) . وشواهد هذا كثيرة .

فصل

والمقصود : أن قوله « إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله » فاتهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول . وكأولوا يقولون : النعمة التي تصينا هي من عند الله . والمصيبة من عند محمد . أي بسبب دينه وما أمر به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من عند الله . لا من عند محمد . محمد لا يأتي لابنة ولا بمصيبة ولهذا قال بعد هذا « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ » قال : السدى وغيره : هو القرآن . فإن القرآن إذا تم فقهوا ما فيه : تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير ، والعدل ، والصدق ، والتوحيد . لم يأمرهم بما يكون سبباً للمصائب . فاتهم إذا فهموا ما في القرآن علموا : أنه لا يكون سبباً للشر مطلقاً .

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به : يعلم بالأمر به حسنة ونفعه ، وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول من يقول : قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه . بل فيه مضرة لهم .

فانه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسول وأتباعهم .

وبما يوضح ذلك : أنه لما قال « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » قال بعدها « وأرسلناك للناس رسولا . وكفى بالله شهيدا » فانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات . وإذا شهد الله له كفى به شهيدا . ولم يضره جحد هؤلاء لرسائله بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لاهم بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . والله تعالى قد شهد له : أنه أرسله للناس رسولا . فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم : إن اللصائب من عند الرسول . ولهذا قال ، بعد هذا « من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفیظاً » .

فصل

وكان فيما ذكره ابطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ، ممن يقول : ان الله قد يعذب العباد بلا ذنب . وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم ، بل بما يضرهم . فان فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ، وان لم يفعلوه عاقبهم .

يقولون هذا ومثله ، وزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء .

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة ، كما يرد على المكذبين بالقدر .

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ، كما تقدم ، مع احتجاج الفريقين بها . وهي حجة على الفريقين .

فإن قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة « هي من الله » وفي السيئة « هي من نفسك » لأنه بأمر بهذا ، ونهى عن هذا ، باتفاق المسلمين .

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . فما أمر به فقد شاء وما لم يأمر به لم يشأ . فكانت مشيئته وأمره حاضاً على الطاعة دون المعصية . فلماذا كانت هذه منه دون هذه .

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا « الحسنة من عند الله ، والسيئة من عندك » أرادوا : من عندك يا محمد ، أي بسبب دينك . فاجعلوا رسالة الرسول هي سبب للمصائب . وهذا غير مسألة القدر .

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية — مما قد قيل — كان

قوله « كل من عند الله » حجة عليكم كما تقدم .

وقوله بعد هذا « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » لا ينافي ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله بها وبثوابها ، و « السيئة » هي من نفس الانسان ناشئة ، وان كانت بقضائه وقدره ، كما قال تعالى « من شر ما خلق » فمن المخلوقات ماله شر ، وان كان بقضائه وقدره .

وانتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من احداث الانسان ، بدون ان يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا ، وبدون ان يخص الله للمؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها ؟ وهذا مخالف للقرآن .

فصل

فان قيل : اذا كانت الطاعات والمعاصي مقدره ، والنعم والمصائب مقدره . فلم فرق بين الحسنات ، التي هي النعم ، والسيئات ، التي هي للمصائب ؟ فجعل هذه من الله ، وهذه من نفس الانسان ؟ .

قيل : لفروق بينها :

«الفرق الأول»: ان نعم الله واحسانه الى عباده يقع ابتداء بلا . بب منهم أصلاً . فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر ، وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط . وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة . وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً . ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله .

«الفرق الثاني»: أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها ، فنفس عمله الحسنات : هو من إحسان الله ، وبفضله عليه بالهداية والايمان ، كما قال أهل الجنة (الحمد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) .

وفي الحديث الصحيح « يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

فنفس خلق الله لهم أحياء ، وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة : هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إليهم ، وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتموا به : هو من نعمته .

ولهامهم الايمان ، وهدايتهم إليه ، وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل

لهم بها الإيمان دون الكافرين : هو من نعمته . كما قال تعالى
(ولكن الله جاب إليكم الإيمان ، وزينه في قلوبكم . وكره
إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون . فضلاً من
الله ونعمة) .

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة : هو نعمة
محضة منه بلا سبب سابق يوجب لهم حقاً . ولا حول ولا قوة لهم
من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم ، وخالق أعمالها الصالحة ،
وخالق الجزاء .

فقوله « ما أصابك من حسنة فمن الله » حق من كل وجه ، ظاهراً
وباطناً على مذهب أهل السنة .

وأما « السيئة » فلا تكون إلا بذنب العبد . وذنبه من نفسه .
وهو لم يقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر للناس ما ينفعهم .

فصل

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله .
فشكر الله . فزاده الله من فضله عملاً صالحاً ، ونعماً يفيضها عليه .

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب .
 فزال عنه سبب الشر . فيكون العبد دائماً شاكراً مستغفراً . فلا يزال
 الخير يتضاعف له ، والشر يندفع عنه . كما كان النبي صلى الله عليه
 وسلم يقول في خطبته « الحمد لله » فيشكر الله . ثم يقول « نستعينه
 ونستغفره » نستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول
 « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعين به من
 الشر الذي في النفس ، ومن عقوبة عمله . فليس الشر إلا من نفسه
 ومن عمل نفسه . فيستعين الله من شر النفس : أن يعمل بسبب
 سيئاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ، ومن
 عقوبات عمله . فاستعانه على الطاعة وأسبابها . واستعاذ به من
 المعصية وعقابها .

فلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله ، وما أصابه من سيئة
 فمن نفسه : يوجب له هذا وهذا . فهو سبحانه فرق بينها هنا ، بعد
 أن جمع بينهما في قوله « قل كل من عند الله » .

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب ، والطاعات والمعاصي ،
 على قول من أدخلها في « من عند الله » .

ثم بين الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هذا الخير : من

نعمة الله ، فاشكروهم يزدكم . وهذا الشر : من ذنوبكم . فاستغفروهم .
يدفعه عنكم .

قال الله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان
الله معذبهم وهم يستغفرون) وقال تعالى (الر كتاب أحكمت
آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير : أن لا تعبدوا إلا الله .
إني لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ،
يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى . ويؤت كل ذي فضل فضله) .

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء
والمؤمنين ، كآدم وغيره . وإذا أصر ، واحتج بالقدر : فقد تأسى
بالأشقياء ، كإبليس ومن اتبعه من الغاوين .

فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الانسان بذنوبه ، بعد
أن ذكر : أن الجميع من عند الله ، تنسباً على الاستغفار والتوبة ،
والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله . والدعاء بذلك في الصباح
والمساء ، وعند المنام ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
أبا بكر الصديق ، أفضل الأمة ، حيث علمه أن يقول « اللهم فاطر
السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أعوذ بك من شر نفسي

وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره
إلى مسلم » .

فيستغفر مما مضى . ويستعبد مما يستقبل . فيكون من
حزب السعداء .

وإذا علم أن الحسنة من الله — الجزاء والعمل — سأل أن يعينه
على فعل الحسنات . بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وبقوله (اهدنا
الصراط المستقيم) وقوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)
ونحو ذلك .

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ، ولم يذكر الفرق
فانه يحصل من هذا التسوية . فأعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه
وعن التوبة من ذنوبها ، والاستعاذة من شرها . بل وقام في نفسه :
أن يحتاج على الله بالقدر . وتلك حجة داحضة ، لا تنفعه . بل زيده
عذاباً وشقاء ، كما زادت إبليس لما قال (فبأ أغويتني لأقعدن لهم
صراطك المستقيم) وقال (رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض
ولأغوينهم أجمعين) .

وكالذين يقولون يوم القيامة (لو أن الله هداني لكنت من

المتقين) وكالذين قالوا (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا
حرمانا من شيء) .

فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه ، وأعرض عما أمر الله
به ، من التوبة والاستغفار ، والاستعانة بالله ، والاستعاذة به ، واستهدائه :
كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق
بين الجمع .

فصل

الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفها الله وينميا ، وشيئ على الهم
بها . والسيئة لا يضاعفها ، ولا يؤاخذ على الهم بها . فيعطى صاحب
الحسنة : من الحسنات فوق ما عمل . وصاحب السيئة : لا يجزيه إلا
بقدر عمله . قال تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء
بالسيئة فلا يجزي إلى مثلها . وهم لا يظلمون) .

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه ، لأنه أحسن بها من كل
وجه ، كما تقدم . فما من وجه من وجوهها : إلا وهو يقتضي
الإضافة إليه .

وأما السيئة : فهو إنما يخلقها بحكمة . وهي باعتبار تلك الحكمة من احسانه . فان الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعله كله خير .

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح « والخير يديك . والشر ليس إليك » فانه لا يخلق شراً محضاً . بل كل ما يخلقه : ففيه حكمة ، هو باعتبارها خير . ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو شر جزئي اضافي . فأما شر كلي ، أو شر مطلق : فالرب منزّه عنه . وهذا هو الشر الذي ليس اليه .

وأما الشر الجزئي الاضافي : فهو خير باعتبار حكمته . ولهذا لا يضاف الشر اليه مفرداً قط . بل اما أن يدخل في عموم المخلوقات ، كقوله (وخلق كل شيء) .

واما أن يضاف الى السبب كقوله (من شر ما خلق) .

واما أن يحذف فاعله ، كقول الجبن (وانا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ، أم أراد بهم ربهم رشداً ؟) .

وهذا للموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل .

فرقة كذبت بهذا ، وقالت : انه لا يخلق أفعال العباد ، ولا يشاء كل ما يكون . لأن الذنوب قبيحة ، وهو لا يفعل القبيح . وارايتها قبيحة . وهو لا يريد القبيح .

وفرقة : لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا الحكمة بل قالت : اذا كان يخلق هذا : فيجوز أن يخلق كل شر ، ولا يخلق شيئاً لحكمة . وما ثم فعل نزه عنه . بل كل ما كان ممكناً جاز أن يفعله .

وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية . وينهى عن كل إيمان واطاعة ، وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء ، وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك . ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول .

وهذا منكر من القول وزور ، كالأول . قال تعالى (أم حسب الذين اجتروا السيئات : أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحيام ومئاتهم ؟ ساء ما يحكمون ؟) وقال تعالى (أفجعل المسلمين كالجrimين ؟ ما لكم كيف تحكمون) وقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ؟) ونحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين المحسن

والسيء . وأن من جوز عليه التسوية بينها : فقد أتى بقول منكر ،
وزور ينكر عليه .

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان : لا يكون فيه حكمة . بل
فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره
إلا الله .

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة : يكون
شراً كلياً عاماً . بل الأمور العامة الكلية : لا تكون إلا خيراً ومصلحة
للعباد . كالطمر العام وكارسال رسول عام .

وهذا مما يقتضى : أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعجزات
التي أيد بها أنبياءه الصادقين . فإن هذا شر عام للناس ، يضلهم ويفسد
عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم .

وليس هذا كملك الظالم ، والدو . فإن الملك الظالم : لابد أن
يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه .

وقد قيل : ستون سنة بامام ظالم : خير من ليلة واحدة
بلا إمام .

وإذا قدر كثرة ظلمه : فذاك ضرر في الدين ، كالصائب تكون
كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ، ويرجعون فيها إلى الله ، ويستغفرونه
ويتوبون إليه . وكذلك ما يسلط عليهم من العدو .

وأما من يكذب على الله ، ويقول — أي يدعى — أنه نبي :
فلو أيده الله تأييد الصادق : للزم أن يسوى بينه وبين الصادق .
فيستوى الهدى والضلال ، والخير والشر ، وطريق الجنة وطريق النار .
ويرتفع التمييز بين هذا وهذا . وهذا مما يوجب الفساد العام للناس في
دينهم ودنيائهم وآخرتهم .

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم : بقتال من يقاتل على
الدين الفاسد من أهل البدع ، كالخوارج . وأمر بالصبر على جور
الأتمة . ونهى عن قتالهم والخروج عليهم . ولهذا قد يمكن الله كثيراً من
للك الظالمين مدة .

وأما المتنّبون الكذّابون : فلا يطيل تمكينهم . بل لا بد أن
يهلكهم . لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى (ولو
تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين)
وقال تعالى (أم يقولون افتري على الله كذباً . فان يشأ الله يختم على

قلبك) فأخبر : أنه — بتقدير الافتراء — لا بد أن يعاقب من
افترى عليه .

فصل

وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة
والهجرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً : جاز أن يضل كل الناس .
وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض : جاز أن يعذب كل
حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا يعين واحداً من أمره
على طاعة أمره : جاز أن لا يعين كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين
الشر الخاص والعالم . وبين الشر الإضافي ، والشر المطلق . ولم يجعلوا
في الشر الإضافي حكمة بصير بها من قسم الخير .

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزّه عن تلك الأفعال . فانا لو
جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات ، وتعذيب الأنبياء
وأكرام الكفار ، وغير ذلك ، مما يستعظم العقلاء إضافته إلى
الله تعالى .

فقال للثبته من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه ، كما
 جاز ذلك الخاص . وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل ، أو يفعل ما يفعل :
 بالخبر ، خبر الأنبياء عنه . وإلا فهي قدر : جاز أن يفعله ، وجاز أن
 لا يفعله . ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ، ولا صفة تقضي
 التخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس إلا مشيئة ، نسبتها إلى
 جميع الحوادث سواء . ترجع أحد للثبائلين بلا مرجع .

فقل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز . فلا يبقى المعجز دليلاً
 على صدق الأنبياء . فلا يبقى خبر نبي يعلم به الفرق . فيلزم — مع
 الكفر بالأنبياء — أن لا يعلم الفرق ، لا بسمع ولا بعقل .

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن تجوز إثبات الكذاب
 بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق
 والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كما قد
 بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وبين خطأ الطائفتين .
 وأن هؤلاء الذين اتبعوا جها في الجبر — ونفوا حكمة الله ورحمته ،
 والأسباب التي بها يفعل ، وما خلقه من القوى وغيرها — هم مبتدعة
 مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح العقول .
 كما أن القدريّة الثقات : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع
 مخالفتهم لصريح العقول .

فصل

والمقصود هنا : الكلام على قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله .
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وأن هذا يقتضي ، أن العبد لا يزال
شاكراً مستغفراً .

وقد ذكر : أن الشر لا يضاف إلى الله ، إلا على أحد الوجوه
الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة . هو سبحانه : الرحمن
الذي وسعت رحمته كل شيء . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه
وسلم « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغلبت رحمته
غضبه ، وهو الغفور الودود ، الحليم الرحيم .

فأرادته : أصل كل خير ونعمة ، وكل خير ونعمة فته (وما بكم
من نعمة فمن الله) .

وقد قال سبحانه (نبي عبادي : أني أنا الغفور الرحيم) ثم قال
(وأن عذابي هو العذاب الأليم) وقال تعالى (اعلموا أن الله شديد
العقاب وأن الله غفور رحيم) فالغفرة والرحمة من صفاته المذكورة

بأسمائه . فهي من موجب نفسه للقدسة ، ومقتضاها ولولازمها .

وأما العذاب : فمن مخلوقاته ، الذي خلقه بحكمة ، هو باعتبارها
حكمة ورحمة . فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده .
ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . فما أصابه من حسنة : فمن الله . وما
أصابه من سيئة : فمن نفسه .

وقوله « وما أصابك » إما أن تكون كاف الخطاب له صلى الله
عليه وسلم — كما قال ابن عباس وغيره — وهو الأظهر . لقوله
بعد ذلك (وأرسلناك للناس رسولا) .

وإما أن تكون لكل واحد واحد من الآمين ، كقوله (يا أيها
الإنسان ، ما غرك بربك الكريم ؟) .

لكن هذا ضعيف . فانه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه .
وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم : ل قيل « ما أصابهم
من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة » .

لكن خوطب الرسول بهذا ، لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان هذا
حكمه : كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأخرى . كما في مثل قوله
(اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) وقوله تعالى (لئن أشركت

ليجبتن عملك) وقوله (فان كنت في شك مما أزلنا اليك . فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك) .

ثم هذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى ، كقوله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، تبغني مرضاة أزواجك ؟) ثم قال (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) .

ونوع : قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناس ، كما يقول كثير من المفسرين : الخطاب له وللراد غيره .

وليس المعنى : أنه لم يخاطب بذلك . بل هو المقدم . فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري . وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه . ولا يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . كما يقول ولي الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني . أي أنت ومن معك من العسكر . وكما نهى أعز من عنده عن شيء . فيكون نهياً لمن دونه . وهذا معروف من الخطاب .

فقوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » الخطاب له صلى الله عليه وسلم . وجميع الخلق داخلون في

هذا الخطاب بالعموم، وبطريق الأولى . بخلاف قوله « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ منه يدخل في معنى الخطاب . كما قال صلى الله عليه وسلم « بلغوا عني ولو آية » وقال « نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » وقال « ليبلغ الشاهد الغائب » وقال « إن العلماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى في القرآن (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) .

والمقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و « السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها . كما خلق « الحسنة » فلماذا قال « كل من عند الله » . ثم إنه إنما خلقها لحكمة . ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة ، بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة . فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها . فاتها لا تقصد بما تفعله من النوب خيراً يكون فعله لأجله أرجع . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسناً . لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط .

وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل . لأن المراد بقوله « ما أصابك من حسنة — ومن سيئة » الثم والمصائب ، كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه — لأنه أذنب — فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ريب . وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله

« كل من عند الله » كما تقدم . لأنها لا تضاف إلى الله مفردة . بل إما في العموم ، كقوله « كل من عند الله » .

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر ، لا تذكر إلا مقرونة ، كقولنا « الضار النافع ، للعطي للناع ، المعز للذل » أو مقيدة ، كقوله (إنا من المجرمين منتقمون) .

وكل ما خلقه — مما فيه شر جزئي إضافي — ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فانه حصل به التكذيب والملاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالاضافة اليهم . لكن حصل به — من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ، والاعتبار بقصة فرعون — ما هو خير عام . فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به . كما قال تعالى (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين . فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) وقال تعالى بعد ذكر قصته (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) .

وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم : شقي برسالاته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب . وهم الذين كذبوه ، وأهلكهم الله تعالى بسببه . ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء .

ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن

يبحث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم . فأهلك الله بالجهاد طائفة . واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك .

والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار ، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار ، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم .
لئلا يعظم كفرهم ، ويكثر شرهم .

ثم بعدم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم مالا يحصيهم إلا الله .
وهم دائماً يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد .

فالصلحة برسالة وإعزازه ، وإظهار دينه ، فيها من الرحمة التي حصلت بذلك مالا لنسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي ، لما في ذلك من الخير والحكمة أيضاً . إذ ليس فيها خلقه الله سبحانه شر محض أصلاً ، بل هو شر بالاضافة .

فصل

الفرق الخامس : أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . أنعم الله بها عليه ، وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقته ، ليس في الحسنات أمر عديمي غير مضاف إلى

الله . بل كلها أمر وجودي . وكل موجود وحادث قاله هو الذي يحدثه .

وذلك : أن الحسنات إما فعل مأمور به ، أو ترك منهي عنه .
والترك : أمر وجودي . فترك الانسان لما نهى عنه ، ومعرفته بأنه
ذنب قبيح ، وبأنه سبب للمذاب ، وبفضه وكراهته له ، ومنع نفسه
منه إذا هوته ، واشتهته وطلبتة . كل هذه أمور وجودية . كما أن
معرفته بأن الحسنات — كالمعدل والصدق — حسنة ، وفعله لها
أمور وجودية .

ولهذا إنما يثاب الانسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية
وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله ، ويشاب على ترك
السيئات إذا تركها بالكراهة لها ، والامتناع منها . قال تعالى (ولكن الله
حبب إليكم الايمان ، وزينه في قلوبكم . وكره إليكم الكفر والفسوق
والعصيان أولئك هم الراشدون) وقال تعالى (وأما من خاف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى) وقال تعالى (إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب
إليه مما سواهما . ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله . ومن كان يكره

أن يرجع في الكفر — بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار .

وفي السنن عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم
« أوثق عرى الإيمان : الحب في الله ، والبغض في الله » .

وفيها من أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من أحب لله ،
وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان » .

وفي الصحيح من أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال « من رأي منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه .
فإن لم يستطع فبقلمه . وذلك أضعف الإيمان » .

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه — لما ذكر
الخلوف — قال « من جاهدكم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدكم بلسانه
فهو مؤمن . ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن . ليس وراء ذلك من
الإيمان حبة خردل » وقد قال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في
إبراهيم والذين معه . إذ قالوا لقومهم : إنا براء منكم وبما تعبدون من
دون الله . كفرنا بكم . وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ، حتى
تؤمنوا بالله وحده ، إلا قول إبراهيم لأبيه : لا تستغرن لك . وما أملك
لك من الله من شيء) .

وقال علي لسان الخليل (إني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني
فانه سيدين) وقال (أفأرى ما كنتم تعبدون أتم وآبؤكم الأقدمون ؟
فانهم عدو لي ، إلا رب العالمين) وقال (فلما أفلت ، قال : يا قوم
إني بري مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات
والأرض خيفاً وما أنا من المشركين)

فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه :
هي أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان والجوارح ، كما أن سب
الله وموالاته وموالاة أوليائه : أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان
والجوارح . وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القلب
لله حياً خالصاً وذلاً صادقاً . ومنع تأليه لغير الله ، وبغض ذلك
وكراهته . فلا يعبد الا الله . ويحب أن يعبد . ويبغض عبادة غيره .
ويحب التوكل عليه وخشيته ودعائه . ويبغض التوكل على غيره
وخشيته ودعائه .

فهذه كلها أمور موجودة في القلب . وهي الحسنات التي يشب
الله عليها .

وأما مجرد علم السيئات ، من غير أن يعرف أنها سيئة ، ولا
بكرها ، بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله ، أو تخطر كما تخطر

الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها — فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات . ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها . فكأنه لم يفعلها . فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة . لا ثواب ولا عقاب .

ولكن اذا قامت عليه الحجة بعلمه بتحريمها . فان لم يعتقد تحريمها ويكرهها والا عوقب على ترك الايمان بتحريمها .

فصل

وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي أو علمي ؟
والأكثر على أنه وجودي .

وقالت طائفة — كأبي هاشم بن الجبائي — إنه علمي وأن للأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل ، لا على ترك يقوم بنفسه . ويسمون « المذمية » لأنهم رتبوا التمسك على العلم المحض .

والأكثر يقولون : الترك أمر وجودي . فلا يشاب من ترك المحذور إلا على ترك يقوم بنفسه . وتارك الأمور : إنما يعاقب على

ترك يقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع . فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده ، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره . فيعاقب على ذلك .

ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده ، فلا بد أن يكون عابداً لغيره . يعبد غيره فيكون مشركا . وليس في بني آدم قسم ثالث . بل إما موحد ، أو مشرك ، أو من خلط هذا بهذا كالبلبلين من أهل الملل : النصارى ومن أشبههم من الضلال ، للتنسيين إلى الاسلام . قال الله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . انه ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقد قال تعالى (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) لما قال إبليس (لأزينن لهم في الأرض ، ولأغوينهم أجمعين . الا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) .

فإبليس لا يغوي المخلصين . ولا سلطان له عليهم . إنما سلطانه على الغاوين . وهم الذين يتولونه ، وهم الذين به مشركون .

وقوله « الذين يتولونه والذين هم به مشركون » صفتان لموصوف واحد . فكل من تولاه فهو به مشرك ، وكل من أشرك به فقد تولاه .

قال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم : أن لا تعبدوا الشيطان ؟ انه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني : هذا صراط مستقيم) .

وكل من عبد غير الله فأتى يعبد الشيطان ، وإن كان يظن انه يعبد للملائكة والأنبياء . وقال تعالى (ويوم يحشرهم جميعاً ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء آياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن . أكثرهم بهم مؤمنون) .

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد للملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي ، أو ولي ، وإنما هو شيطان ، جعل نفسه ملكاً من الملائكة ، كما يصيب عباد الكواكب وأصحاب الزنائب والطلسمات . يسمون أسماء ، يقولون : هي أسماء للملائكة مثل منططرون وغيره ، وإنما هي أسماء الجن .

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه ، فيظنه النبي ، أو الصالح الذي دعاه . وإنما

هو شيطان تصور في صورته ، او قال : أنا هو ، لمن لم يعرف صورة ذلك للدعو .

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين ، من النصارى ومن المنتسبين الى الاسلام يدعونهم عند قبورهم ، أو مقيهم . ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : انه ذلك المستغاث به في صورة آدمي اما راكباً ، واما غير راكب . فيعتقد المستغيث : انه ذلك النبي ، والصالح ، او انه سره ، او روحانيته ، او رقيقته او المعنى تشكل ، او يقول : انه ملك جاء على صورته . وانما هو شيطان يغويه ، لكونه أشرك بالله ودعا غيره : الميت فمن دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو النبي ، او الصالح ، او الملك . وأنه هو الذي شفع له ، أو هو الذي أجاب دعوته . وانما هو الشيطان ، ليزيده غلوّاً في كفره وضلاله .

فكل من لم يعبد الله غلصاً له الدين ، فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة : عابد للشيطان .

فكل واحد من بني آدم اما عابد للرحمن ، واما عابد للشيطان . قال تعالى (ومن يمش عن ذكر الرحمن نقض له شيطاناً . فهو له قرين ، وانهم ليصدونهم عن السيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى اذا جاءنا قال : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين . ولن

ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) وقال تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة . ان الله على كل شئيد) .

فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة . وبسط هذا له موضع آخر .

فصل

والمقصود هنا : أن الثواب والعقاب انما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات ، كعبادة الله وحده ، وترك السيئات ، كترك الشرك أمر وجودي ، وفعل السيئات ، مثل ترك التوحيد ، وعبادة غير الله أمر وجودي . قال تعالى (من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون) وقال تعالى (ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . وان أسأتم فلها) وقال تعالى (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) وقال تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة . أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة — الى قوله — أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى

(ثم كان عقابة الذين أساموا : السوأى ، أن كذبوا بآيات الله . وكانوا بها يستهزئون) .

فأما عدم الحسنات والسيئات : فجزاؤه عدم الثواب والعقاب .

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملًا ، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات ، ولا سمع أنها محرمة ، فلم يعتقد تحريمها . مثل من آمن ولم يعلم أن الله جرم للينة والدم ولجم الخنزير ، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ، ولا حرم للمصاهرة أربعة أصناف — حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه — فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ، ولا اعتقد تحريمها ، لأنه لم يسمع ذلك : فهذا لا يثاب ولا يعاقب .

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك — مع دهاء النفس إليه — أثيب ثواباً آخر ، كالذي ندعوه نفسه إلى الشهوات فيهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فيهاها ، والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فيهاها . فهذا يثاب ثواباً آخر ، بحسب نهيه لنفسه ، وصبره على المحرمات ، واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها . فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات .

وإذا تبين هذا : فالחסنات التي يثاب عليها كلها وجودية ، نعمة من الله تعالى وما أوجبته النفس من ذلك ، وكرهته من السيئات : فهو الذي حجب الايمان إلى المؤمنين ، وزينه في قلوبهم . وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان .

فصل

وأما السيئات : فمنشؤها الجهل والظلم . فان أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لمدم علمه بكونها سيئة قبيحة ، أو لهواه وميل نفسه إليها .

ولا يترك حسنة واجبة إلا لمدم علمه بوجوبها ، أو لبغض نفسه لها .

وفي الحقيقة : فالسيئات كلها ترجع الجهل . وإلا فلو كان علماً علماً نافعاً بأن فعل هذا يضره ضرراً راجحاً ولم يفعله . فان هذا خاصية العاقل . ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضرراً راجحاً ، كالسقوط من مكان عال ؛ أو في نهر يترقه ، أو المرور بجانب حائط مائل ؛ أو دخول نار متأججة ، أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك :

لم يفعله ، لعله بأن هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أن هذا
يضره — كالصبي ، والمجنون ، والساهي والغافل — فقد يفعل ذلك .

ومن أقدم على ما يضره — مع علمه بما فيه من الضرر عليه —
فلظنه أن منفعته راجحة .

فاما أن يجزم بضرر مرجوح ، أو يظن أن الخير راجح . فلا بد
من رجحان الخير ، إما في الظن وإما في للظنون ، كالذي يركب البحر
ويسافر الأسفار البعيدة للريح . فانه لو جزم بأنه يفرق أو يخسر لما
سافر ، لكنه يرجح عنده السلامة والربح ، وإن كان مخطئاً في
هذا الظن .

وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع ، لم يسرق .
وكذلك الزاني : إذا جزم بأنه يرجم ، لم يزن . والشارب يختلف حاله .
فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين ، ويدمى الشرب مع ذلك . ولهذا
كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة ، بل يجوز أن تنتهي
إلى القتل ، إذا لم ينته إلا بذلك . كما جاءت بذلك الأحاديث . كما هو
مذكور في غير هذا اللوضع .

وكذلك العقوبات ، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به

الضرر الراجع لم يفعله . بل إما أن لا يكون جازماً بتحريمه ، أو يكون غير جازم بعقوبته . بل يرجو العفو بحسنات ، أو توبة ، أو بعفو الله ، أو يغفل عن هذا كله . ولا يستحضر تحريماً ، ولا وعيداً فيبقى غافلاً . غير مستحضر للتحريم . والغفلة من أضرار العلم .

فصل

فالفغلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه . وكان أمره فرطاً) والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل . وإلا فصاحب الهوى ، إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً : انصرفت عنه بالطبع . فإن الله تعالى جعل في النفس حباً لما ينفعها ، وبنضاً لما يضرها . فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً . بل متى فعلته كان لضعف العقل .

ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل ، وذو نهي ، وذو حجة .

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان . لامن مجرد النفس . فان

الشیطان یزین لها السیئات . وبأمرها بها ، ویذكر لها ما فيها من
الحاسن . التي هي منافع لا مضار . كما فعل ابليس بآدم وحواء . فقال
(يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى ؟ فأکلا منها
فبدت لهما سوءاتهما) (وقال : ما نها كما ربکا عن هذه الشجرة إلا
أن تكونا ملکین ، أو تكونا من الخالدين) .

ولهذا قال تعالى (ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً
فهو له قرین . واتهم لیصدونهم عن السبیل ومحسبون أنهم مهتدون)
وقال تعالى (أفن یزین له سوء عمله فرآه حسناً ؟) وقال تعالى
(ولا تسبوا الذین یبدعون من دون الله ، فیسبوا الله عدواً بغير علم .
کذلك زینا لكل أمة عملهم . ثم الی ربهم مرجعهم ، فینبئهم بما
كانوا یعملون) .

وقوله « زینا لكل أمة عملهم » هو بتوسیط تزین الملائكة ،
والأنبیاء ، والمؤمنین للخیر . وتزین شیاطین الجن والانس للشر . قال
تعالى (وكذلك زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکاًؤهم
لیردوهم . ولیلبسوا علیهم دینهم)

فأصل ما یوقع الناس فی السیئات : الجهل ، وعدم العلم بكونها
تضرهم ضرراً راجعاً ، أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجعاً . ولهذا قال

الصحابية رضي الله عنهم « كل من عصى الله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة . ثم يتوبون من قريب) كقوله (واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا . فقل : سلام عليكم . كتب ربكم على نفسه الرحمة : انه من عمل منكم سوءاً بجهالة . ثم تاب من بعده واصلاح . فانه غفور رحيم) ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية . فانه يصاحبها حال من حال جاهلية .

قال ابو العالية : سألت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ؟ (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل . ومن تاب قيل الموت : فقد تاب من قريب .

وعن قتادة قال « اجمع اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى ربه فهو في جهالة . عمداً كان او لم يكن . وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم .

قال مجاهد : من عمل ذنباً — من شيخ ، او شاب — فهو بجهالة . وقال : من عصى ربه فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال ايضاً : هو إعطاء الجهالة العمد . وقال مجاهد ايضاً : من عمل سوءاً خطأ ، أو إثمًا عمداً : فهو جاهل . حتى ينزع منه . رواه ابن

ابي حاتم . ثم قال : وروى من قتادة ، وعمرو بن مرة ، والثوري .
ونحو ذلك « خطأ ، أو عمداً » .

وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعلم
حلالات ولا حرامات . ولكن من جهالته : حين دخل فيه . وقال عكرمة :
الدنيا كلها جهالة .

وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها ؟ فقال : هم قوم لم يعلموا
ما لهم مما عليهم . قيل له : أرايت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا
منها . قاتها جهالة .

قلت : وما يبين ذلك : قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده
العلماء) وكل من خشيه ، وأطاعه ، وترك معصيته : فهو عالم . كما قال
تعالى (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ، ويرجو
رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟) .

وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : إنما العالم من يخشى الله .

وقوله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » يقتضي أن كل من
خشى الله فهو عالم . فانه لا يخشاه إلا عالم .

ويقتضي أيضاً : أن العالم من يخشى الله . كما قال السلف .

قال ابن مسعود « كفى بخشية الله علماً ، وكفى بالاغترار جهلاً » .

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين . حصر الأول في الثاني . وهو مطرد ، وحصر الثاني في الأول نحو قوله (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالقيس) وقوله (إنما أنت منذر من يخشاها) وقوله (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع) .

وذلك : أنه أثبت الخشية للعلماء ، ونفاهها عن غيرهم . وهذا كالاتثناء . فانه من النبي : إثبات ، عند جمهور العلماء . كقولنا « لا إله إلا الله » وقوله تعالى (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) وقوله (ولا يأتونك بمثل إلا جشاك بالحق وأحسن تفسيراً) .

وقد ذهب طائفة إلى أن للمستثنى مسكوت عنه . لم يثبت له ما ذكر . ولم ينف عنه .

وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : نفي الخشية عن غير العلماء ، ولم يثبتها لهم .

والصواب : قول الجمهور . أن هذا كقوله (قل : إنما حرم ربي
 الفواحش ما ظهر منها وما بطن . والاثم والبغي بغير الحق) فانه ينفي
 التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها . لكن أثبتتها للجنس . أو
 لكل واحد واحد من العلماء ؟ كما يقال : إنما يحج المسلمون . ولا يحج
 إلا مسلم . وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى أو شرط ؟ .

ففي هذه الآية وأمثالها : هو مقتضى . فهو عام . فان العلم بما
 أنفرت به الرسل يوجب الخوف . فاذا كان العلم يوجب الحشية الحاملة
 على فعل الحسنات . وترك السيئات . وكل عاص فهو جاهل . ليس
 بتمام العلم . يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل ، وعدم العلم .
 وإذا كان كذلك . فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً . بل هو مثل عدم
 القدرة ، وعدم السمع والبصر ، وسائر الأعدام .

والعدم : لا فاعل له . وليس هو شيئاً . وإنما الشيء الموجود .
 والله تعالى خالق كل شيء . فلا يجوز أن يضاف العدم المحض الى الله .
 لكن قد يقرن به ما هو موجود .

فاذا لم يكن علماً بالله ، لا يدعو الى الحسنات ، وترك السيئات .

والنفس بطبعها متحولة . فانها حية . والارادة والحركة الارادية من

لوازم الحياة . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
« أصدق الأسماء : حارث وهام » فكل آدمي حارث وهام . أي عامل
كاسب ، وهو هام . أي يهم ويريد . فهو متحرك بالارادة .

وقد جاء في الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة
والقلب أشد ثقلًا من القدر إذا استجمعت غلياناً » .

فلما كانت الارادة والعمل من لوازم ذاتها . فاذا هداها الله : علمها
ما ينفعها وما يضرها . فأرادت ما ينفعها ، وتركت ما يضرها .

فصل

والله سبحانه قد تفضل على نبي آدم بأمرين . هما أصل السعادة .
أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة ، كما في الصحيحين عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال « كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه
يهودانه ، أو نصرانه ، أو مجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل
تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : أقرأوا إن شئتم
(فطرة الله التي فطر الناس عليها) » قال تعالى (فأقم وجهك
للدين حنيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
ذلك الدين القيم) .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تعالى : خلقت عبادي خفاء . فاجتالهم الشياطين . وحرمت عليهم ما أحلت لهم . وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » .

فالفلس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالالهية ، محبة له ، تعبده لا تشرك به شيئاً . ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الانس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل . قال تعالى (وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم . وأشهدهم على أنفسهم ، ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟) .

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع .

الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم ، وبما أنزل إليهم من الكتب ، وأرسل إليهم من الرسل . قال تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم) وقال تعالى (الرحمن علم القرآن . خلق الانسان . علمه

اليان) وقال تعالى (سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى .
والذي قدر فهدى) وقال تعالى (وهديناه النجدين) .

ففي كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبه له . وقد هداه ربه إلى
أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة .
وجعل في فطرته محبة لذلك . لكن قد يعرض الانسان — بجهليته
وغفلة — عن طلب علم ما ينفعه .

وكونه لا يطلب ذلك . ولا يريد : أمر عمي ، لا يضاف إلى
الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لاعدم علمه بالحق . ولا عدم
إرادته للخير .

لكن النفس كما تقدم : الارادة والحركة من لوازمها ، فانها حية
حياة طبيعية : لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحي الحياة النافعة
الكاملة . وكان مالها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها . فلا هي حية
متعة بالحياة . ولا هي ميتة مستريحة من العذاب . قال تعالى (فذكر
إن نعمت الذكري . سيدكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى . الذي
يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيى) فالجزء من جنس
العمل . لما كان في الدنيا : ليس بحي الحياة النافعة التي خلق لأجلها .

بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتاً عديم الاحساس :
كان في الآخرة كذلك . فان مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به
الحي ويستلذ به . والحي لا بد له من لذة أو ألم . فاذا لم تحصل له
اللذة : لم يحصل له مقصود الحياة . فان الألم ليس مقصوداً .

كمن هو حي في الدنيا ، وبه أمراض عظيمة لا ندعه يتنعم بشيء
مما يتنعم به الأحياء . فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ، ولا يحصل له .

فلما كان من طبع النفس لللازم لها : وجود الارادة والعمل ،
إذ هو حارث همام . فان عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته :
فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد
معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر قد تركب من
كونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل ، ومن
كونها بطبعها لا بد لها من مراد معبود . فصبت غيره . وهذا هو
الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها .

والقدرية يعترفون بهذا جميعه . وبأن الله خلق الانسان مريداً .
لكن يجعلون الخلق كونه مريداً بالقوة والقبول . أي قابلاً لأن يريد
هذا وهذا .

وأما كونه مريداً لهذا المعين ، وهذا للمعين : فهذا عندهم ليس مخلوقاً
لله وغلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً . فان الله خالق هذا كله .

وإرادة النفس لما يريد من الذنوب وفعلها : هو من جملة مخلوقات
الله تعالى فان الله خالق كل شيء . وهو الذي ألهم النفس — التي
سواها — فجورها وتقواها .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « اللهم آت نفسي
تقواها ، وزكها ، أنت خير من زكها . أنت وليها ومولاها » .

وهو سبحانه : جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره . وجعل
فرعون وآله أئمة يدعون الى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .

لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ، لوجهين : من جهة علته
الغائية ، ومن جهة سببه وعلته الفاعلية .

أما الغائية : فان الله إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير ، لا شر .
وإن كان شراً إضافياً . فاذا أضيف مفرداً : توهم للتوهم مذهب جهم :
أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة .
والاخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب .

كما انه اذا قيل : محمد وأمه يسفكون السماء ، ويفسدون في الأرض : كان هذا ذمّاً لهم ، وكان باطلا . واذا قيل : يجاهدون في سبيل الله لتسكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله ، ويقتلون من منعهم من ذلك : كان هذا مدحاً لهم ، وكان حقاً .

فاذا قيل : ان الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شيء خلقه ، وأتقن ما صنع ، وهو أرحم الراحمين . أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والخير كله بيديه . والشر ليس إليه . بل لا يفعل الا خيراً . وما خلقه من أئلم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة : فله فيها حكمة عظيمة ، ونعمة جسيمة — كان هذا حقاً . وهو مدح للرب وثناء عليه .

وأما اذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد . ولا له فيها حكمة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب : لم يكن هذا مدحاً للرب ، ولا ثناء عليه . بل كان بالعكس .

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس .

وبسط القول في بيان فساد قول هؤلاء له موضع آخر .

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات : من الحكمة

والرحمة . وما لم نعلم أعظم مما علمناه .

فتبارك الله أحسن الخالقين ، وأرحم الراحمين ، وغير الغافرين .
ومالك يوم الدين . الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له
كفواً أحد . الذي لا يحصى العباد ثناء عليه . بل هو كما أثنى على نفسه
الذي له الحمد في الأولى والآخرة . وله الحكم وإليه ترجعون . الذي
يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ، ولا حسانه الى عبادته . سبحانه
ونعالى . يستحق أن يحمد لما له في نفسه من الحماد والاحسان إلى
عباده . هذا حمد شكر ، وذلك حمد مطلقاً .

وقد ذكرنا — في غير هذا اللوضع — ما قيل : من أن كل
ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين . يستحق أن يحمده وبشكروه
عليه ، وهو من آلائه . ولهذا قال في آخر سورة التجم (فبأي آلاء
ربك تتبارى ؟) وفي سورة الرحمن يذكر (كل من عليها فان) ونحو
ذلك . ثم يقول عقب ذلك (فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟) .

وقال آخرون : منهم الزجاج ، وأبو الفرج بن الجوزي (فبأي
آلاء ربكما تكذبان) أي من هذه الأشياء المذكورة . لأنها كلها ينعم
بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته ، وفي رزقه إياكم مابه قوامكم .

وهذا قالوه في سورة الرحمن .

وقالوا في قسوله « فبأي آلاء ربك تتبارى ؟ » فبأي نعم ربك
التي تدل على وحدانيته تتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن
عباس : تكذب ؟.

قلت : قد ضمن « تتبارى » معنى تكذب . ولهذا عداه بالباء . فان
التباري : تفاعل من اللراء . يقال : تمارينا في الهلال . وللمراء في القرآن
كفر وهو يكون تكذيب وتشكيك .

وقد يقال : لما كان الخطاب لهم . قال « تتبارى » أي يتبارون .
ولم يقل : تبارا . فان التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : والخطاب
للانسان . قيل للوليد بن المغيرة . فانه قال (أم لم ينبأ بما في صحف
موسى وإبراهيم النبي وفي : أن لا تزر وازرة وزر أخرى) ثم التفت
إليه فقال « فبأي آلاء ربك تتبارى ؟ » تكذب . كما قال (خلق
الانسان من صلال كالْفَخَّار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأي
آلاء ربكما تكذبان ؟) .

ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده ، يحمد عليه حمد شكر .
وله فيه حكمة تعود اليه ، يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً
يستحقه لذاته .

فجميع المخلوقات : فيها إنعام على العباد ، كالثقلين المخاطبين بقوله

« فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ » من جهة أنها آيات للرب ، يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة . فيدلم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته .

والآيات التي بثت بها الأنبياء وأيدم بها ونصرهم . وإهلاك عدوم — كما ذكره في سورة النجم (وأنه أهلك عاداً الأولى وتمود فما أبقى . وقوم نوح من قبل ، إنهم كانوا أم أظلم وأطغى . وللمؤنفة أهوى . ففشاها ما غشى) — تدلم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر والهي . والوعد والوعيد . ما بشروا به وأنذروا به .

ولهذا قال عقيب ذلك (هذا نذير من النذر الأولى) قيل : هو محمد . وقيل : هو القرآن . فان الله سمى كلا منها بشيراً ونذيراً . فقال في رسول الله (إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) وقال تعالى (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) وقال تعالى في القرآن (كتاب فصلت آياته قرآنا غريباً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً) وها متلازمان .

وكل من هذين المصنفين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى .

وقوله « من النذر » أي من جنسها . أي رسول من

الرسل المرسلين .

ففي المخلوقات : نعم من جهة حصول الهدى والايان ، والاعتبار
والموعظة بها .

وهذه أفضل النعم .

فأفضل النعم : نعمة الايمان . وكل مخلوق من المخلوقات : فهو
الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى (لقد كان
في قصصهم عبرة لأولى الألباب) وقال تعالى (تبصرة وذكرى لكل
عبد منيب) .

وما يصيب الانسان ، إن كان يسره : فهو نعمة بينة . وإن كان
يسوره : فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصبر عليه . ومن
جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو
خير لكم . وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم
وأنتم لا تعلمون) .

وقد قال في الحديث « والله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان

خيراً له . إن أصابته سرء شكر ، فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » . وإذا كان هذا وهذا : فكلاهما من نعم الله عليه .

وكلتا التعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر .

أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها . فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كما قال بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر .

وفي الحديث « أعوذ بك من فتنة الفقر . وشر فتنة الغنى » .

والفقر : يصلح عليه خلق كثير . والغنى : لا يصلح عليه إلا أقل منهم .

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين . لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر . لكن لما كان في السراء : اللذة . وفي الضراء : الألم . اشتهر ذكر الشكر في السراء ، والصبر في الضراء . قال تعالى (ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ، إنه ليؤوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته : ليقولن ذهب السيئات عني ،

إنه لفرح غفور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) ولأن صاحب السراء : أحوج إلى الشكر ، وصاحب الضراء : أحوج إلى الصبر . فان صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب .

وأما صبر صاحب السراء : فقد يكون مستجباً ، إذا كان عن فضول الشهوات . وقد يكون واجباً ، ولكن لا تيانه بالشكر — الذي هو حسنات — يغفر له ما يغفر من سيئاته .

وكذلك صاحب الضراء : لا يكون الشكر في حقه مستجباً إذا كان شكراً يصير به من السابقين للقرين . وقد يكون تقصيره في الشكر : مما يغفر له ، لما يأتي به من الصبر . فان اجتماع الشكر والصبر جميعاً : يكون مع تألم النفس وتلذذها ، بصبر على الألم ، وشكر على النعم . وهذا حال يمصر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن الله تعالى منعم بهذا كله ، وإن كان لا يظهر الانعام به في الابتداء لأكثر الناس . فان الله يعلم وأتمم لا تعلمون . فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه .

وأما ذنوب الانسان : فهي من نفسه . ومع هذا فهي — مع

حسن العاقبة — نعمة ، وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان . ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ، ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني مني » .

وفي دعاء القرآن (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) (ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا) كما فيه (واجعلنا للمتقين إماماً) أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا وبأئمتهم . ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى .

و « الآلاء » في اللغة : هي النعم ، وهي تتضمن القدرة .

قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة — سورة الرحمن — نعماءه ، وذكر عباده وآلاءه ونبهم على قدرته . جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ، ليفهم النعم ويقررهم بها .

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالي أراكم سكوتاً ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً . ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة — فبأي آلاء ربكم تكذبون — إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب . فلك الحمد » .

والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته
ويذكر بآياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده . ويذكر بآياته المينة
لحكته تعالى . وهي كلها متلازمة .

فكل ما خلق : فهو نعمة ، ودليل على قدرته وعلى حكته .

لكن نعمة الرزق ، والارتفاع بلأكل والشارب والمساكن والملابس :
ظاهرة لكل أحد . فلماذا يستدل بها ، كما في سورة النحل . وتسمى
سورة النعم . كما قاله قتادة وغيره .

وعلى هذا : فكثير من الناس يقول : الحمد أعم من الشكر . من
جهة أسبابه . فانه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر أعم من
جهة أنواعه . فانه يكون بالقلب واللسان واليد .

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة : لم يكن الحمد إلا على نعمة .
والحمد لله على كل حال . لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة
على عباده .

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم . والجهمية
والخيرية : بمنزل عن هذا .

وكذلك كل ما يخلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك
الحكمة . والجهمية أيضاً بمنزل عن هذا .

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه . بل
ماثم إلا نفع الخلق . فما عندهم إلا شكر ، كما ليس عند الجهمية
إلا قدرة .

والقدرة المجردة من نعمة وحكمة : لا يظهر فيها وصف حمد ، كالقادر
الذي يفعل مالا ينفع به ، ولا ينفع به أحداً . فهذا لا يحمد .

فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم : أنه لا يستحق الحمد . فله عندهم
ملك بلا حمد مع تصغيرهم في معرفة ملكه .

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام . إذ كان عندهم
يشاء مالا يكون ، ويكون مالا يشاء . وتحدث حوادث
بلا قدرته .

وعلى مذهب السلف : له الملك وله الحمد تامين . وهو محمود على
حكيمته ، كما هو محمود على قدرته ورحمته .

وقد قال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فله الوجدانية في إلهيته ، وله العدل ، وله العزة والحكمة .

وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه .

والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة ، ولا توحيد إلهية . بل توحيد ربوبيته .

والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلاً في الحسنات والسيئات . ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة ، وإن قال : إنه يثبت الحكمة بما مضاهها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه ، بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم ، بل سفيه .

وإذا كان الحمد لا يقع إلا بمبلى نعمة ، فقد ثبت : أنه رأس الشكر . فهو أول الشكر .

والحمد — وإن كان على نعمته وعلى حكمته — فالشكر بالأعمال :

هو على نعمته . وهو عبادة له لاهيته التي تتضمن حكمته . فقد صار
بمجموع الأمور داخلا في الشكر .

ولهذا عظم القرآن أمر الشكر . ولم يعظم أمر الحمد مجرداً ، إذ
كان نوعاً من الشكر .

وشرع الحمد — الذي هو الشكر المقول — أمام كل خطاب
مع التوحيد .

ففي الفاتحة : الشكر والتوحيد . والخطب الشرعية لا بد فيها من
الشكر والتوحيد . والباقيات الصالحات نوعان . فسبحان الله وبحمده :
فيها الشكر والتزكية والتعظيم . ولا إله إلا الله . والله أكبر : فيها
التوحيد والتكبير .

وقد قال تعالى (فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين) .

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح ، وإن لم يكن باختياره ،
أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية . كما قيل في النعم ؟ فيه
نظر ليس هذا موضعه .

وفي الصحيح « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع
رأسه من الركوع يقول : « ربنا ولك الحمد . ملء السماء . وملء »

الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجبد منك الجبد « هذا لفظ الحديث . » أحق « أفعل التفضيل .

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين ، فقالوا « حق ما قال العبد » . وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول شديد . فإن العبد يقول الحق والباطل . بل حق ما يقوله الرب . كما قال تعالى (فالحق والحق أقول) .

ولكن لفظه « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ محذوف . أي الحمد أحق ما قال العبد . أو هذا — وهو الحمد — أحق ما قال العبد .

ففيه بيان : أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله في كل صلاة ، وأن تفتح به الفاتحة . وأوجب قوله في كل خطبة ، وفي كل أمر ذي بال .

والحمد ضد النعم . والحمد يكون على محاسن المجهود ، مع المحبة له ، كما أن النعم يكون على مساويه ، مع البغض له .

فاذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات ، وهو حكيم رحيم

بعباده . أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه .

وأما اذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض ، لا نفع فيه ، ولا رحمة ، ولا حكمة لأحد . وإنما يتصف بارادة ترجيح مثلاً على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للاحسان الى الخلق ، بل تعذيبهم وتعيمهم سواء عنده . وهو — مع هذا — يخلق ما يخلق لجرد العذاب والشر ، ويفعل ما يفعل لا لحكمة — ونحو ذلك . مما يقوله الجهمية — : لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد ويحمدوه . بل هو موجب للعكس .

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالنم والشتم والطعن . ويدكرون ذلك نظاماً ونثراً .

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر في كلامه ما يقتضي هذا . ومن لم يقله بلسانه فقلبه ممتلئ به ، لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة ، أو يخاف من عموم المسلمين .

وفي شر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا .

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ويجعلون الرب ظالماً لهم

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه ، في قوله تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا م الظالمين) وقوله (وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) وقوله (وما ربك بظلام للعبيد) .

كيف يكون ظالماً ؟ وم فيما بينهم لو أساء بعضهم الى بعض ، أو قصر في حقه لكان يؤاخذ ، ويعاقبه وينقم منه . ويكون ذلك عدلاً إذا لم يعتد عليه .

ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : لم يكن هذا منراً له عندم باتفاق العقلاء .

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر . فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر .

وهو سبحانه الحكم العدل ، الذي لا يظلم مثقال ذرة . وإن تلك حسنة يضاعفها . ويؤت من لئنه أجراً عظيماً . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

فقوله « أحق ما قال العبد » يقتضي : أن حمد الله أحق ما قاله العبد . فله الحمد على كل حال . لأنه لا يفعل إلا الخير

والاحسان ، الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى . وإن كان
العباد لا يعلمون .

وهو سبحانه خلق الانسان ، وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة
لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة ، ورحمة سابعة .

فاذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ .

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الانسان . وكانت الحكمة التي
خلقها بخلق الانسان لا تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا
(آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟) وما لم تعلمه الملائكة ،
فكيف يعلمه آحاد الناس .

ونفس الانسان خلقت كما قال الله تعالى (إن الانسان خلق هلوياً
إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً) وقال تعالى (خلق
الانسان من عجل) .

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ،
ورحمة عميمة . فكان ذلك خيراً ورحمة . وإن كان فيه شر إضافي ،
كما تقدم . فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله .

وأما الوجه الثاني من جهة السبب : فان هذا الشر إنما وجد لعلم

العلم والارادة التي تصلح النفس . فانها خلقت بفطرتها تقضي معرفة الله ومحبة . وقد هديت الى علوم وأعمال تعينها على ذلك . وهذا كله من فضل الله واحسانه . لكن النفس للذنبة لما لم يحصل لها من يكملها ، بل حصل لها من زين لها السيئات — من شياطين الانس والجن — مالت الى ذلك ، وفعلت السيئات . فكان فعلها للسيئات . مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلا الذين حيروها . والعدم لا يضاف الى الله . وهؤلا : القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة .

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح : هو أحد السبين . وكان الشر المحض الذي لا خير فيه : هو عدم المحض ، والعدم لا يضاف الى الله . فانه ليس شيئاً . والله خالق كل شيء : كانت السيئات منها باعتبار [أن] ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الارادية التي تحصل منها — مع عدم ما يصلحها — تلك السيئات .

والعبد اذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين . إن اعترف به اقراراً بخلق الله كل شيء ، بقدرته ونفوذ مشيئته ، وإقراراً بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، واعترافاً بفقره وحاجته الى الله ، وأنه إن لم يهده فهو ضال . وإن لم يتب عليه فهو مصر . وإن لم يغفر له فهو هالك ؛ خضع لعزته وحكمته . فهذا حال

المؤمنين الذين يرحمهم الله ، ويهديهم ويوفقهم لطاعته .

وان قال ذلك احتجاجاً على الرب ، ودفعاً للأمر والهي عنه ،
واقامة لعذر نفسه ، فهذا ذنب أعظم من الأول . وهذا من أتباع
الشیطان . ولا يزيده ذلك الا شراً . وقد ذكرنا أن الرب سبحانه
محمود لنفسه ولا حسانه الى خلقه . ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه
ولا حسانه الى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه . لأن حكمه عدل
لا يفعل الا خيراً وعدلاً . ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء الا كان خيراً
له « ان اصابته سره شكر . فكان خيراً له . وان اصابته ضراء صبر .
فكان خيراً له » .

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - من الحمد والثناء -
ولأنه محسن الى المؤمن .

وما تسأله طائفة من الناس ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال
« لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات
المرجبة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟ .

وعنه جوابان :

أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث . إنما دخل فيه

ما يصيب الانسان من النعم والمصائب ، كما في قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ولهذا قال « ان أصابته سرأ شكر . فكان خيراً له . وان أصابته ضراء صبر . فكان خيراً له » فجعل القضاء : ما يصيبه من سرأ وضرأ . هذا ظاهر لفظ الحديث . فلا إشكال عليه .

الوجه الثاني : أنه اذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن » .

فاذا قضى له بأن يحسن . فهذا مما يسره . فيشكر الله عليه .

واذا قضى عليه بسيئة : فهي انما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها ، اذا لم يتب منها . فان تاب أبدلت بحسنة . فيشكر الله عليها . وان لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها ، فصبر عليها . فيكون ذلك خيراً له . والرسول صلى الله عليه وسلم قال « لا يقضي الله للمؤمن » والمؤمن هو الذي لا يصر على ذنب ، بل يتوب منه . فيكون حسنة كما قد جاء في عدة آيات : ان العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله . لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة .

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه ، ودعاء الله واستغفاره اياه ، وشهوده بقره وحاجته اليه ، وأنه لا يغفر الذنوب الا هو .

فيحصل المؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك . فيكون هذا القضاء خيراً له .

فهو في ذنوبه بين أمرين : إما أن يتوب ، فيتوب الله عليه ، فيكون من التوابين الذين يحبهم الله .

وإما أن يكفر عنه بمصائب ؛ تصيه ضراء فيصبر عليها . فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب ، وبالصبر عليها ترتفع درجاته .

وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذكرى أهل مجالسة . وأهل شكرى أهل زادتى . وأهل طاعتى أهل كرامتى . وأهل معصيتى لا أويسهم من رحمتى . إن تابوا فأنا حبيهم » أي محبهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين « وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم . أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب » .

وفي قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه ، ولا يسكن إليها . فإن الشر لا يجيء إلا منها . ولا يشتغل بلام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه . فإن ذلك من السيئات التي أصابته . وهي إنما أصابته بذنوبه . فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها . ويستعيد

بالله من شر نفسه وسيئات عمله . ويسأل الله أن يعينه على طاعته .
فبذلك يحصل له كل خير ، ويندفع عنه كل شر .

ولهذا كان أنفع الدعاء ، وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة (اهدنا
الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم
ولا الضالين) فانه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك
معصيته . فلم يصبه شر ، لا في الدنيا ولا في الآخرة .

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الانسان . وهو محتاج إلى الهدى
في كل لحظة : وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب .

ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه . فلماذا يسأل
الهدى ؟ .

وأن المراد بسؤال الهدى : الثبات ، أو مزيد الهداية .

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله .
وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم . وإلى أن يلهم أن
يعمل ذلك

فانه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مرشداً للعمل بعلمه . وإلا

كان العلم حجة عليه . ولم يكن مهتدياً . والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة .

فانه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم – صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين – إلا بهذه العلوم والارادات والقدرة على ذلك .

وبدخل في ذلك من أنواع الحجابات ما لا يمكن إحصاؤه .

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة ، لفرط حاجتهم اليه .

فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء .

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الانس والجن ، والمأمورين بهذا الدعاء . ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقضي شقاءها في الدنيا والآخرة . فيعلم أن الله – بفضله ورحمته – جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقضية للخير ، المانعة من الشر .

وما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد

إلا لتعتبر بها ، لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا .

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ، وكانا مشتركين في
اللقضى للحكم .

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين
لرسل - فرعون ومن قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لانشبهه
قط . ولكن الأمر كما قال تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل
من قبلك) وكما قال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
إلا قالوا : ساحر أو مجنون) وقال تعالى (كذلك قال الذين من قبلهم ،
مثل قولهم تشابهت قلوبهم) وقال تعالى (بضاهئون قسول الذين
كفروا من قبل) .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « لتسلكن سنن من كان قبلكم
حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود
والنصارى ؟ قال : فن ؟ » .

وقال « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها : شراً بشير ، وفراعاً
بنراع . قيل : يارسول الله ، فارس والروم ؟ قال : فن ؟ » وكلا
الحديثين في الصحيحين .

ولما كان في غزوة حنين كان للمشركين شجرة - يقال لها : ذات أنواط ، يطلقون عليها أسلحتهم ، وينوطونها بها ، ويستظلون بها متبركين فقال بعض الناس « يارسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : الله أكبر . قلتم كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . إنها السنن . بلتركبن سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن : أن السيئات من النفس . وإن كانت بقدر الله .

فأعظم السيئات : جمود الخلق . والشرك به ، وطلب النفس أن تكون شريكة ونداً له ، أو أن تكون إلها من دونه . وكلا هذين وقع فان فرعون طلب أن يكون إلها معبوداً دون الله تعالى . وقال (ما علمت لكم من إله غيري) وقال (أنا ربكم الأعلى) وقال لموسى (لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) و (استخف قومه فأطاعوه) .

وإبليس يطلب : أن يعبد ويطاع من دون الله . فيريد : أن يعبد ويطاع هو ، ولا يعبد الله ولا يطاع .

وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل .

وفي نفوس سائر الانس والجن : شعبة من هذا وهذا . إن لم يكن

الله العبد ويهديه ، وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون .
بحسب الامكان .

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون ،
غير أن فرعون قدر فأظهر . وغيره عجز فأضر .

وذلك : أن الانسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس ، وسمع
أخبارهم : رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته .

فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة ، بحسب إمكانها ، فتجد
أحدم يوالى من يوافقه على هواه ، ويعادى من يخالفه في هواه . وإنما
معبوده : ما يهواه ويريد . قال تعالى (أرأيت من اتخذ إلهه هواه ،
أفأنت تكون عليه كيلاً ؟) والناس عنده في هذا الباب : كما هم عند
ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم . يقولون « ياربى » أي
صديق ومدو . فن وافق هوام : كان ولياً ، وإن كان كافراً مشركاً .
ومن لم يوافق هوام : كان عدواً ، وإن كان من أولياء الله المتقين .
وهذه هي حال فرعون .

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه ، لكنه

لا يتمكن مما تمكن منه فرعون : من دعوى الالهية ، وجحد الصانع .

وهؤلاء — وإن كانوا يقرون بالصانع — لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته للتضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه ، كما عادى فرعون موسى .

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان ، لا يطلب هذا الحد ، بل يطلب لنفسه ما هو عنده . فإن كان مطاعاً مسلماً : طلب أن يطاع في أغراضه ، وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله . ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون . وسائر المكذبين للرسول .

وإن كان علماً — أو شيخاً — أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره . حتى لو كانا يقرآن كتاباً واحداً كالقرآن ، أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها ، كالصلوات الخمس . فانه يحب من يعظمه بقبول قوله ، والافتداء به : أكثر من غيره . وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً ونبياً ، كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعوا اليه موسى . قال تعالى (وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله . قالوا : نؤمن بما أنزل علينا . ويكفرون بما وراءه . وهو الحق مصدق لما معهم) وقال تعالى (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما

جاءتهم البينة (وقال تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم
بغياً بينهم) .

ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وسلط
عليهم من انتقم به منهم . فقال تعالى عن فرعون (إن فرعون علا في
الأرض ، وجعل أهلها شيعاً . يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم
ويستحيي نساءهم . إنه كان من المفسدين) وقال تعالى عنهم (وقضينا
إلى بني إسرائيل في الكتاب : لتفسدن في الأرض مرتين . وتعلن علواً
كبيراً) ولهذا قال تعالى (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدن
علواً في الأرض ولا فساداً)

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، لذكروه ويشكروه .
ويعبدوه وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده ، وليكون
الدين كله لله ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، كما أرسل كل رسول بمثل
ذلك . قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك
من رسلنا : أجهل من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟) .

وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا ، وأن لا يتفرقوا فيه . فقال (إن

هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاعبدون (وقال تعالى (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً . إني بما تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم . فاتقون . فقطعوا أمرهم بينهم زبراً . كل حزب بما لديهم فرحون) .

قال قتادة : أي دينكم دين واحد . وربكم رب واحد . والشريعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس « إن هذه أمتكم أمة واحدة » أي دينكم دين واحد . قال ابن أبي حاتم : وروى عن سعيد ابن جبير ، وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك . وقال الحسن : بين لهم ما يتقون وما يأتون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة .

وهكذا قال جمهور للفسرين .

و « الأمة » لللة . والطريقة . كما قال تعالى (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون — مقتدون) كما يسمي « الطريق » إماماً . لأن السالك فيه يأتهم به ، فكذلك السالك يؤمه ويقصده .

و « الأمة » أيضاً معلم الخير ، الذي يأتهم به الناس . كما أن « الامام » هو الذي يأتهم به الناس . وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر أنه (كان أمة) .

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً . لا يتفرون فيه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « انا معشر الأنبياء ديننا واحد » وقد قال الله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك ، وما وصىنا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين . ولا تتفروا فيه) ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضاً . لا يختلفون ، مع تنوع شرائعهم .

فمن كان من المطاعين — من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك — متبعاً للرسل : أمر بما أمروا به . ودعا الى ما دعوا اليه . وأحب من دعا الى مثل ما دعا اليه . فان الله يحب ذلك . فيحب ما يحبه الله تعالى . وهذا قصده في نفس الأمر : أن تكون العبادة لله تعالى وحده وأن يكون الدين كله لله .

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك : فهذا يطلب أن يكون هو للمطاع المعبود . فله نصيب من حال فرعون وأشباهه .

فمن طلب أن يطاع دون الله : فهذا حال فرعون . ومن طلب ان يطاع مع الله : فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً

يحبونهم بحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر : أن لا يعبد الا اياه .
وأن لا يكون الدين الا له ، وأن تكون الموالاة فيه : والمعاداة فيه .
وأن لا يتوكل الا عليه ، ولا يستعان الا به

فالؤمن المتبع للرسول : بأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ،
ليكون الدين كله لله ، لا له . وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك : أجبه
وأعانه ، وسر بوجود مطلوبه .

وإذا أحسن الى الناس ، فانما يحسن اليهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى .
ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسناً ، ولم يجعله مسيئاً ، فيرى أن
عمله لله ، وأنه بالله .

وهذا مذكور في فاتحة الكتاب ، التي ذكرنا : أن جميع الخلق
محتاجون إليها أعظم من حاجتهم الى أي شيء .

ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور
ولم ينزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في
القرآن مثلاً . فان فيها (إياك نعبد وإياك نستعين) .

فالؤمن يرى : أن عمله لله ، لأنه إياه يعبد ، وأنه بالله . لأنه

إياه يستعين . فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً . لأنه إنما عمل له ما عمل الله ، كما قال الأبرار (إنما نطعمكم لوجه الله . لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه . فانه قد علم أن الله هو المان عليه ، إذ استعمله في الاحسان . وأن اللذة لله عليه . وعلى ذلك الشخص . فعليه هو : أن يشكر الله . إذ يسره لليسرى . وعلى ذلك : أن يشكر الله . إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر ، أو غير ذلك .

ومن الناس : من يحسن الى غيره ليمن عليه ، أو يرد الاحسان له بطاعته إليه وتعظيمه ، أو نفع آخر . وقد يمن عليه . فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم بعدد الله ولم يستغنه . ولا عمل الله ، ولا عمل بالله . فهو المرأى .

وقد أبطل الله صدقة اللتان ، وصدقة المرأى . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باللن والأذى . كالذي ينفق ماله رثاء الناس . ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . فثله كمثل صفوان عليه تراب . فأصابه وابل فتركه صلداً . لا يقدر على شيء مما كسبوا . والله لا يهدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ، ونسيتاً من أنفسهم : كمثل جنة بربوة أصابها وابل ، فآتت أكلها ضعفين . فإن لم يصبها وابل فطل . والله بما تعملون بصير) .

قال قتادة « ثبينا من أنفسهم ، احتساباً من أنفسهم . وقال الشعبي : بقيناً ، وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبي . قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم . على يقين بالثواب ، وتصديق بوعد الله . يعلمون : أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه .

قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله ، مصدقاً بوعد الله له : طالب من الله ، لا من النبي أعطاه ، فلا يمن عليه . كما لو قال رجل لآخر : أعط بمالكك هذا الطعام ، وأنا أعطيك ثمنه ، لم يمن على المالك . لا سيما إذا كان يعلم : أن الله قد أنعم عليه بالأعطاء .

فصل

الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية — وإن كانت خلقاً لله — فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له . وفطره عليه . فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له . ودله على الفطرة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

فهو لما لم يفعل ما خلق له ، وما فطر عليه ، وما أمر به — من معرفة الله وحده . وعبادته وحده — عوقب على ذلك ، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي .

قال تعالى للشيطان (اذهب . فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً — الى قوله — ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال تعالى (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا . وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه ، والذين هم به مشركون) .

وقال تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في التي هم لا يقصرون) .

فقد تبين : أن إخلاص الدين لله : يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب . كما قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين) .

فاذا أخلص العبد لربه الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص لربه الدين ، ولم يفعل ما خلق له ، وفطر عليه : عوقب على ذلك . وكان من عقابه :

تسلط الشيطان عليه ، حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله .

وعدم فعله للحسنات : ليس أمراً وجودياً ، حتى يقال : إن الله خلقه ، بل هو أمر عديم . لكن يعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق له ، وما أمر به . وهذا يتضمن العقوبة على أمر عديم . لكن بفعل السيئات ، لا بالعقوبات — التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه — بالنار ونحوها .

وقد تقدم أن مجرد عدم للأمر : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان .
والأكثر يقولون : لا يعاقب عليه ، لأنه عدم محض . ويقولون :
إنما يعاقب على الترك . وهذا أمر وجودي .

وطائفة — منهم : أبو هاشم — قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب على فعل الذنوب ، بالنار ونحوها .

وما ذكر في هذا الوجه : هو أمر وسط . وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات ، لا بالعقوبة عليها . ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول : استحق حينئذ العقوبة التامة . وهو أولاً : إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره . بأن يتوب منه .

أو بأن لا تقوم عليه الحجة . وهو كالأصبي الذي لا يشتغل بما ينفعه .
بل بما هو سبب لضرره ، ولكن لا يكتب عليه قلم الاثم حتى يبلغ .
فإذا بلغ عوقب .

ثم ما نعوذ من فعل السيئات : قد يكون سبباً لمعصيته بعد
البلوغ ، وهو لم يعاقب الا على ذنبه . ولكن العقوبة المعروفة : إنما
يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم
عمله للحسنات .

وعلى هذا : قالشر ليس الى الله بوجه من الوجوه . فإنه — وان
كان الله خالق أفعال العباد — فخلقه للطاعات : نعمة ورحمة ، وخلقه
للسيئات : له فيه حكمة ورحمة ، وهو — مع هذا — عدل منه ، فما
ظلم الناس شيئاً . ولكن الناس ظلموا أنفسهم .

وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فهذا ليس
مضافاً إليه . وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فعل
الحسنات التي خلقهم لها ، وأمرهم بها . فكل نعمة منه فضل . وكل
نقمة منه عدل .

ومن تدبر القرآن : تبين له أن علامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) وقال تعالى (فلما زاعقوا أزاغ الله قلوبهم) وقال تعالى (وأما من يجحد واستقى . وكذب بالحسنى ، فسيسره للعسرى) .

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالاً ، عاقبهم بها على فعل محظور ، وترك مأمور .

وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلق فيهم . لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له . ولا بد لهم من حركة وإرادة . فلما لم يتحركوا بالحسنات : حركوا بالسيئات ، عدلاً من الله . حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له — وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملاً — فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة . كما قيل : نفسك إن لم تشغلها شغلتك .

وهذا الوجه — إذا حقق — يقطع مادة القدرية المكذبة ، والمجبرة الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلاً . والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم ، وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة .

فاذا قيل لأولئك : إنه إنما أوقعهم في تلك الذنوب ، وطبع على قلوبهم : عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به . فما ظلمهم ، ولكن هم ظلموا أنفسهم .

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى (كلنا الجنتين آت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) .

وكثير من أولئك يسلّمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة الطمع .

فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد . لكن يقولون : ما خلق شيئاً من الذنوب ابتداء ، بل إنما خلقها جزاء لثلاث يكون ظلماً .

فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه ، لم يحدثه الله . ثم ما يكون جزاء على ذلك : فالله محدثه . وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة .

وهذا الذي ذكرناه : يوافقون عليه . لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله ، بل يحدثه العبد ، لثلاث يكون الجزاء عليه ظلماً .

وما ذكرناه : يوجب أن الله خالق كل شيء . فما حدث شيء

الا بمشيئته وقدرته . لكن أول الذنوب الوجودية : هو الخلق .
وذلك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له ، ولما كان ينبغي له
أن يفعله .

وهذا العدم لا يجوز إضافته الى الله . وليس بشيء ، حتى يدخل
في قولنا « الله خالق كل شيء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية ،
فأولها : عقوبة للعبد على هذا العدم . وسائرُها : قد يكون عقوبة للعبد
على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم .

فما دام لا يخلص لله العمل : فلا يزال مشركا . ولا يزال الشيطان
مسلطا عليه .

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه — بأن استعمله ابتداء فيما خلق له ،
وهذا لم يستعمله — هو تخصيص منه بفضله ورحمته . ولهذا يقول الله
(والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ولذلك حكمة
ورحمة هو أعلم بها ، كما خص بعض الأبدان بقوة لا توجد في غيرها ،
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية ، وغير ذلك
من حكمته .

وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب . والله أعلم بالصواب .

فصل

وما ذكر فيه العقوبة على عدم الايمان : قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة . ونذرهم في طغيانهم يعمهون) وهذا من تمام قوله (وما يشعركم : أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) الآية فذكر : أن هذا التقلب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة ، وهذا عدم الايمان .

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم ، وم قد تركوا الايمان ، وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية ، لكن للوجوب للعذاب : هو عدم الايمان . وما ذكر شرط في التنذير ، بمنزلة إرسال الرسول . فإنه قد يشتغل عن الايمان بما جنسه مباح — من أكل وشرب ، وبيع وسفر ، وغير ذلك — وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن الايمان الواجب عليه .

ومن الناس من يقول : ضد الايمان هو تركه . وهو أمر وجودي ، لا ضده إلا ذلك .

فصل

الفرق السابع : من الحسنات والسيئات التي تناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى الله : أن السيئات التي تصيب الإنسان — وهي مصائب الدنيا والآخرة — ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه . فأنحصرت في نفسه .

وأما ما يصيبه من الخير والنعمة : فانه لا تنحصر أسبابه . لأن ذلك من فضل الله وإحسانه ، يحصل بعمله وبغير عمله . وعمله نفسه من إنعام الله عليه . وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل ، بل يضاعفه له . ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه . فيرجع فيها إلى الله . فلا يرجو إلا الله . ولا يتوكل إلا عليه . ويعلم أن النعم كلها من الله . وأن كل ما خلقه فهو نعمة ، كما تقدم . فهو يستحق الشكر المطلق العام التام ، الذي لا يستحقه غيره .

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير

كشكر الوالدين وشكر من أحسن اليك من غيرها . فانه « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه : أن يشكر بمعصية الله ، أو أن يطاع بمعصية الله . فان الله هو للنعم بالنعم العظيمة ، التي لا يقدر عليها مخلوق . ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً . قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن الله) وقال تعالى (وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض جميعاً منه) وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله .

فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق كما قال تعالى (ووصينا الانسان بوالديه حسناً . وان جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) وقال في الآية الأخرى (وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما . وصاحبها في الدنيا معروفا . واتبع سيل من أناب الي) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « على المرء المسلم : السمع والطاعة في سره وبسره ، ومنشطه ومكرهه ، ما لم يؤمر بمعصية . فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنما الطاعة في المعروف » وقال « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه » وقال « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والقصد هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ، وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله . فلا يأتي بالחסنات إلا هو ، ولا ينهب السيئات إلا هو . وأنه (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها . وما يمسك فلا مرسل له من بعده) صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده .

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر — الذي لا يستحقه غيره — صار علمه بأن الحسنيات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله ، والتوكل عليه .

ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطاً . لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل . وما كان لعمله فيه مدخل : فإن الله هو المنعم به . فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه .

وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس . فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى . فاستغفر ربه مما فعل وتاب . واستعان الله واستأذنه مما لم يعمل بعد ، كما قال من قال من السلف « لا يرجون عبد إلا ربه . ولا يخافن عبد إلا ذنبه » .

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم ، الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائماً أبداً بلا ذنب .

فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفاً مطلقاً ، سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب . ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد ، ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته .

فاذا صدق العبد بقوله تعالى « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » علم بطلان هذا القول ، وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه ، حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه .

وقد تقدم قول السلف — ابن عباس وغيره — أن ما أصابهم يوم أحد من القم والفشل : إنما كان بذنوبهم . لم يستثن من ذلك أحد .

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ، لئلا يظن أنه عام مخصوص .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، ولا هم ولا حزن ولا غم — حتى الشوكة يشاكها — إلا كفر الله بها من خطاياها » .

فصل

الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس . والسيئة خيئة
منمومة ، وصفها بالخبث في مثل قوله (الخيئات للخيئين
والخيئون للخيئات) .

قال جمهور السلف : الكلمات الخيئة للخيئين ومن كلام بعضهم :
الأقوال والأفعال الخيئة للخيئين .

وقد قال تعالى (ضرب الله مثلا : كلمة طيبة — ومثل كلمة خيئة)
وقال الله (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) والأقوال
والأفعال صفات القائل الفاعل .

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه
إلا ما يناسبها .

فمن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنائير :
لم يصلح .

ومن أراد : أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس
لم يصلح .

وكذلك من أراد : أن يجعل الجاهل معلماً للناس ، مفتياً لهم .
أو يجعل العاجز الجبان مقاتلاً عن الناس . أو يجعل الأحق الذي لا
يعرف شيئاً سائساً للناس ، أو للدواب : فقتل هذا يوجب الفساد في
العالم . وقد يكون غير ممكن . مثل من أراد أن يجعل
الحجارة تسبح على وجه الله كالسفن ، أو تصعد إلى السماء كالرياح
ونحو ذلك .

فالفوس الحينة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها
من الحب شيء . فان ذلك موجب للفساد ، أو غير ممكن .

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت ، حتى تصلح
لسكنى الجنة .

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم « إن المؤمنين إذا نجوا من النار — أي عبروا
الصراف — وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار . فيقص بعضهم من
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا . فاذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في
دخول الجنة » .

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخلص للمؤمنون من النار . فيجسون على قطرة . بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا . حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول الجنة . فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدم أهدي بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » .

والتهذيب : التخليص ، كما يهذب الذهب . فيخلص من العثر .

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ .

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك ، بخلاف المحسنة . فانها من إنعام الحي القيوم الباقي ، الأول الآخر . فسيبها دائم . فيدوم بدوامه .

وإذا علم الانسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع في السعادة التامة ، مع ما فيه من الشر ، بل علم بتحقيق قوله تعالى (من يعمل سوءاً يجز به) وقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) .

وعلم أن الرب عليهم حليم ، رحيم عدل ، وأن أفعاله
جارية على قانون العدل والاحسان . وكل نعمة منه فضل . وكل نعمة
منه عدل .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يمين
الله ملأى . لا يقضيها نفقة ، سبحانه الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ
خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يقض ما في يمينه . والقسط بيده
الأخرى يخفض ويرفع » .

وعلم فساد قول الجهمية ، الذين يحملون الثواب والعقاب بلا حكمة
ولا عدل ، ولا وضع للأشياء مواضعها . فيصفون الرب بما يوجب الظلم
والسفه . وهو سبحانه قد شهد (أنه لا إله إلا هو وللملائكة وأولوا
العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) .

ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات . بل يجوز
عندهم : أن يعفو عن الجميع . ويجوز عندهم : أن يعذب الجميع . ويجوز
أن يعذب ويفر بلا موازنة . بل يعفو عن شر الناس ، ويعذب خير
الناس على سيئة صغيرة ، ولا يفقرها له .

وهم يقولون : السيئة لا تمحى ، لا بتوبة ولا حسنات ماحية ولا
غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغار والكبار .

قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر ، خبر الله ورسوله .

قالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات ، إلا الكفر . وتأولوا قوله تعالى (إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) بأن المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده . كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) .

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني وغيره ، ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك جهنم بن صفوان في القدر وفي الوعيد . وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر والوعيد .

فأولئك لما قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد ، وأنه يشاء مالا يكون ، ويكون مالا يشاء . وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا ، وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج . قالوا : إن من دخل النار لا يخرج منها ، لا بشفاعه ولا غيرها . بل يكون عذابه مؤبداً . فصاحب الكبيرة ، أو من رجعت سيئاته — عندهم — لا يرحمه الله أبداً . بل يخلده في النار . مخالفوا السنة للتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر . وناقضهم جهنم في هذا وهذا .

وسلك هؤلاء مسلك جهنم . مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث

واتباع السلف . وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة
بكمهم وأتباعه .

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الأسماء والصفات .
فغلا في نفي الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحة الباطنة والفلاسفة
ونحوم . ووافقه للمعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء .

والكلالية – ومن وافقهم من السالية . ومن سلك مسلكتهم من
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية – وافقوه على نفي الصفات الاختيارية
دون نفي أصل الصفات .

والكرامية ونحوم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتناع دوام
ما لا يتناهى . وأنه يتمتع أن يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء ، وفعلا
لما يشاء إذا شاء . لامتناع حوادث لا أول لها . وهو عن هذا الأصل –
الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل – قال بفناء الجنة والنار .

وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا . لكن قال :
بتناهي الحركات .

فالمعتزلة في الصفات : مخانيث الجهمية .

وأما الكلاية : فيثبتون الصفات في الجملة . وكذلك الأشعريون .
ولكنهم - كما قال الشيخ أبو اسماعيل الانصاري - : الجهمية الاناث .
وعم مخانيث المعتزلة .

ومن الناس من يقول : للمعتزلة مخانيث الفلاسفة .

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا . لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق
هؤلاء إلى هذا الأصل ، أو لأنها مخانيثهم من بعض الوجوه . وإلا فإن
مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً .

والشهرستاني يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن
الفلاسفة . لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية في الصفات
ومحوها مع المعتزلة ، بخلاف أئمة السنة والحديث . فان مناظرتهم إنما
كانت مع الجهمية . وهم المشهورون عند السلف والأمة بنفى الصفات .

وأهل النفي للصفات والتعطيل لها : هم عند السلف ، يقال لهم :
الجهمية . وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف .

وأما للمعتزلة : فامتازوا بقولهم بالنزلة بين المنزلتين ، لما أحدث ذلك
عمرو بن عبيد . وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة ، فيقول
قتادة وغيره : أولئك المعتزلة ، وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في
أوائل المائة الثانية .

وبعد حدث الجمعية .

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير ، بعد موت معاوية ، ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس — رضي الله عنهم — وغيرها .

وابن عباس مات قبل ابن الزبير . وابن عمر مات عقب موته . وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين .

فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق ، وأكثره : كان بالشام والعراق بالبصرة ، وأقله : كان بالحجاز .

ثم لما حدثت للمعتزلة — بعد موت الحسن ، وتكلم في المنزلة بين المنزلتين ، وقالوا بانفاذ الوعيد ، وخلود أهل التوحيد في النار ، وأن النار لا يخرج منها من دخلها . وهذا تغليظ على أهل الذنوب — ضموا إلى ذلك القدر . فان به يتم التغليظ على أهل الذنوب . ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نبي الصفات .

إلى أن ظهر الجعد بن درهم ، وهو أولهم ، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال « أيها الناس ، ضحوا . تقبل الله ضحاياكم . فإني مضح بالجعد بن درهم . إنه زعم : أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً

ولم يكلم موسى تكليماً . تعالى الله عما يقول الجعده علواً كبيراً ، ثم
نزل فذبجه . وهذا كان بالعراق .

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ . ومنها
ظهر رأي جهم .

ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق : أكثر كلاماً في رد
مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق ، مثل إبراهيم بن طهان
وخارجة بن مصعب ، ومثل عبد الله بن المبارك ، وأمثالهم — وقد
تكلم في نعمهم — وابن الملاجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن
زيد وغيرهم .

وإنما اشتهرت مقالاتهم من حين محنة الامام أحمد بن حنبل وغيره
من علماء السنة . فانهم في اماراة المأمون قووا وكثروا . فانه كان قد أقام
بخراسان مدة . واجتمع بهم . ثم كتب بالحننة من طرسوس سنة ثمان
عشرة ومائتين . وفيها مات . وردوا أحمد بن حنبل الى الحبس بيفداد
الى سنة عشرين . وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في
الكلام . فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه ، وبين أن لا حجة لهم في
شيء من ذلك ، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوه ، وإمتحانهم أيام
جهل وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه . فأشار عليه من أشار بأن للصلحة

ضربه ، حتى لا تتكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . فلما ضربوه
قامت الشناعة عليهم في العامة ، وخافوا الفتنة . فأطلقوه .

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن
من جميع الطوائف . فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى
برغوث ، ومن اكابر التجارة اصحاب حسين النجار .

وأتمه السنة — كابن المبارك ، واحمد بن اسحاق ، والبخاري
وغيرهم — بسمون جميع هؤلاء : جهمية .

وصار كثير من المتأخرين — من اصحاب احمد وغيرهم — يظنون
ان خصومه كانوا المعتزلة .

ويظنون ان بشر بن غياث للرئيسي — وإن كان قد مات قبل محنة
احمد ، وابن ابي دؤاد ونحوهما — كانوا معتزلة . وليس كذلك .

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن مخلوق . وكانت
الجهمية أتباع جهنم ، والنجارية أتباع حسين النجار ، والضرارية أتباع
ضرار بن عمرو ، والمعتزلة هؤلاء ، يقولون : القرآن مخلوق . وبسط
هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعة . أحدها :

نفي الصفات . والثاني : الغلو في القدر والارجاء . فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب . وجعل العباد لافعل لهم ولا قدرة .

وهذان مما غلت للمعتزلة في خلافه فيها .

وأما الأشعري : فوافق على أصل قوله ، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية .

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات — لا الإرادة ولا غيرها — فهو إذا قال : إن الله يحب الطاعات ، وينبض للمعاصي . فعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب .

وأما الأشعري : فهو يثبت الصفات — كالإرادة — فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة : هل هي المحبة أم لا ؟ وأن للمعاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها الله ويرضاها ، كما يريدنا .

وذكر أبو المعالي الجويني : أنه أول من قال ذلك . وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب للمعاصي .

وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . أشك في بعضهم .

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة .
فصاروا يوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر ، وإن كانوا مكفرين
له في مسائل الصفات ، كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي ، صاحب
كتاب « ذم الكلام » فانه من اللبائين في ذم الجهمية لفهم الصفات .
وله كتاب « تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية . مع أنهم من
أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث . وربما كان يلغهم .

وقد قال له بعض الناس — بحضرة نظام الملك — أتلعن الأشعرية ؟
فقال : ألعن من يقول : ليس في السموات إله ، ولا في المصحف قرآن ،
ولا في القبر نبي . وقام من عنده مضطرباً .

ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات ، وخلق الأفعال : أبلغ
من الأشعرية . لا يثبت شيئاً ولا حكمة ، بل يقول : إن مشاهدة العارف
الحكم لا تبقى له استحسان حسنة ، ولا استقباح سيئة .

والحكم عنده : هي للشيئة . لأن العارف المحقق — عنده — هو
من يصل إلى مقام الفناء . فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق . وجميع
الكائنات مرادة له . وهذا هو الحكم عنده . و « الحسنة » و « السيئة »
يفترقان في حظ العبد ، لكونه ينعم بهن ، ويعذب بهن . والاتفات
إلى هذا هو من حظوظ النفس . ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة
مراد الحق .

وهذه للسألة وقعت في زمن الجنيد ، كما ذكر ذلك في غير موضع .

وبين لهم الجنيد الفرق الثاني . وهو أنهم - مع مشاهدة المشيئة العامة - لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه . وبين لهم الجنيد ، كما قال في التوحيد : هو أفراد الجذوث عن القهيم .

فمن سلك مسلك الجنيد . من أهل التصوف والمعرفة ، كان قد اهتدى ونجا وسعد .

ومن لم يسلك في القدر مسلكه ، بل سوى بين الجميع : لزمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين الأنبياء والفساق . فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال . ولا يبغض هؤلاء وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث : هو يحبها كما يريد ، كما قاله الأشعري . وإنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون . وهؤلاء يعذبون .

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا - بالنسبة إلى الخلق - كان أعقل منهم .

فان هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا .

وَمَ غَلَبُوا فِي حَقِّ الْعَبْدِ وَحَقِّ الرَّبِّ .

أما في حق العبد : فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث . وهذا محال قطعاً . وم قد تمر عليهم أحوال يقنون فيها عن أكثر الأشياء . أما الفناء عن جميعها : فمتنع . فانه لا بد أن يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يبلّله . فيفرق بين الحبز والتراب ، والماء والشراب .

فهؤلاء : عزلوا الفرق الشرعي الاعماني الرحاني الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه . وظنوا أنهم مع الجمع القدري .

وعلى هذا : فان تسوية العبد بين جميع الحوادث تمتنع لذاته ، بل لا بد للعبد من أن يفرق . فان لم يفرق بالفرق الشرعي – فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما يرضاه وما يسخطه – وإلا فرق بالفرق الطبيعي بهواه وشيطانه . فيحب ما تهواه نفسه ، وما يأمر به شيطانه .

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير في المعاصي . وآخرون في الفسوق . وآخرون في الكفر . حتى جوزوا عبادة الأصنام .

ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود . وهم الذين خلفوا

الجنيد. وأئمة الدين في التوحيد . فلم يفرقوا بين القديم والحديث .

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود . كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع . وهو قول أهل الوحدة ، كابن عربي الحاتمي ، وابن سبعين ، والقونوي ، والتلمساني ، والبلباني ، وابن الفارض ، وأمثالهم .

والقصد هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين أهل الكلام والمتصوفة ، الذين وافقوا جهماً في هذا الأصل . وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه . بخلاف الأرجاء . فإنه منسوب إلى طوائف غيره .

فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله ، من غير مراعاة حكمة ، ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هي محبته .

ولهذا تجد من انبهم : غير معظم للأمر والهي ، والوعد والوعد بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله ، أو عن بعضه ، أو متكلف لما يعتقد أو يعلمه . فانهم أرادوا : أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواء . وأن كل ما شاءه فقد أحبه . وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها ، ولا حكمة يسوقه إليها ، بل غايته : أنه يسوق للمقادير إلى المواقيت .

لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين الأمور والمحظور . بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله — كالأشعري — في أنه في نفس الأمر : لا حسن ولا سيئ . وإنما الحسن والقبح : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العبد . وهؤلاء يدعون الفناء عن المحظوظ .

فتارة : يقولون في امتثال الأمر والهي : إنه من مقام التليس ، أو ما يشبه هذا . كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين .

وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان ، أي العامة . كما يقوله الشيخ المغربي ، إلى أنواع ، ليس هذا موضع بسطها .

ومن يسلك مسلكهم : غايته — إذا عظم الأمر والهي — أن يقول ، كما نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً . والفرق على لسانك موجوداً .

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والهي . مثل أن يدعو : أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه ، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده : أن يجعل

الذين اجتروا السيئات ، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، بل أفضل
منهم . ويدعون بأدعية فيها اعتداء ، كما يوجد في جواب الشاذلي . وقد
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن يكرم الله بكرامات
أكبر الأولياء من يكون فاجراً ، بل كافراً . ويقولون : هذه موهبة
وعطية ، يعطيها الله من يشاء . ما هي متعلقة لا بصلاة ، ولا بصيام .
ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال
الشرطية ، التي يكون مثلها للسحرة والكهين . قال الله تعالى (وما
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ، بنذ فريق من الذين أوتوا
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا
الشياطين على ملك سليمان . وما كفر سليمان . ولكن الشياطين
كفروا . يعلمون الناس السحر . وما أُنزل على الملوكين بيابل
هاروت وماروت) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لتبعن سنن من كان قبلكم
حنوا الفذة بالفتنة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لاختلموه » .

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم – ممن
أضله الشيطان من المنتسبين إلى الاسلام – إلى أن بنذ كتاب الله

وراء ظهره ، واتبع ما تلووه الشياطين . فلا يعظم أمر القرآن ولا
نبيه . ولا يوالى من أمر القرآن بمولاته . ولا يعادي من أمر القرآن
بمعداته . بل يعظم من رآه يأثى ببعض خوارقهم ، التى يأثى بمثلها
السحرة والكهان . بغاية الشياطين . وهى تحصل بما تلووه الشياطين .

ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشيطان . ولكن يعظم ذلك
لهواه ، ويفضله على طريق القرآن ليصل به الى تقديس العامة . وهؤلاء
كفار . كالذين قال الله تعالى فيهم (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من
الكتاب يؤمنون بالجبّ والطاغوت ؟ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن
الله فلن تجد له نصيراً) .

وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم (ولما جاءهم
رسول من عند الله مصدق لما معهم ، بنذ فريق من الذين أوتوا
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ، كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تلووا
الشياطين على ملك سليمان . وما كفر سليمان . ولكن الشياطين
كفروا) الآية .

ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين .

وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل الكلام ، والعلم ، وأهل

العبادة ، والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكواكب ، والأصنام . لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة . التي تعينهم عليها الشياطين . لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم ، من الظلم والفواحش ، فلا يزالون بشركهم بالله ، ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك . ولم يزالوا بتعليم ذلك للناس . وتعظيمهم لهم . لرياسة ينالونها . أو مال ينالونه . وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : عملوه . ودعوا إليه . بل حصل عندهم رب وشك فياجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن . لأجل مصلحة الجمهور . كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية .

وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما ضاهوا به فارس والروم وغيرهم . فان فارس كانت تعظم الأنوار ، وتسجد للشمس والنار . والروم كانوا — قبل النصرانية — مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ، فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى . فان أولئك ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ . وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من الجوس والمشركين ، فارس والروم . ومن دخل في ذلك من الهند واليونان .

ومذهب الملاحدة الباطنية : مأخوذ من قول الجوس بالأصليين ،

ومن قول فلاسفة اليونان بالقول والنفوس .

وأصل قول المجوس : يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور :
هي إبليس ، وقول الفلاسفة بالنفس .

فأصل الشر : عبادة النفس والشیطان ، وجعلها شريكاً للرب
وأن يعدلاً به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول — إذا أصبح
وإذا أمسى ، وإذا أخذ مضجعه — « اللهم رب جبريل وميكائيل
وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة . أنت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فيه من الحق
بإذنك . إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » .

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله .
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) مع قوله تعالى (إن عبادي ليس
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من القافرين) وقوله (لأملأن جهنم
منك ومن تبعك منهم أجمعين)

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون ، ونحوه ممن ادعى
أنه إله مع الله أو من دونه ، وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله
كاليسع وغيره .

واصل الشرك في بني آدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين
المعظمين . فانهم لما ماتوا : عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ،
ثم عبدوهم .

فهذا اول شرك كان في بني آدم . وكان في قوم نوح . فانه اول
رسول بعث إلى اهل الأرض . يدعوهم الى التوحيد . وينهاهم عن
الشرك . كما قال تعالى (وقالوا لا تنرن آلهتكم . ولا تنرن ودا ولا
سواها ، ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد اضلوا كثيراً) وهذه اسماء
قوم صالحين كانوا في قوم نوح . فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم
ثم ذهبت هذه الأصنام لما اغرق الله اهل الأرض ، ثم صارت الى
العرب . كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره . ان لم تكن اعيانها ، وإلا
فهي نظائرُها .

واما الشرك بالشيطان : فهذا كثير .

فتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه للعبود
المستحق للعبادة دون ما سواه . وانه يجب ان يعبد ، وانه امر ان يعبد
وانه لا يعبد إلا بما احبه مما شرع ، من واجب ومستحب - فلا بد
ان يقعوا في الشرك وغيره .

فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة الى الله سواء . لا يجب

شيئاً دون شيء : فلا فرق عنده بين من يعبد وحده لا يشرك به شيئاً . وبين من يعبد معه آلهة أخرى . وجعلوا الأمر معلقاً بمشيئة . ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله .

ثم اذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ، ولم يقيّدوا الصلاح بالعلم الصحيح والايمان الصادق والتقوى ، بل جعلوا علامة الصلاح هذه الحوارق . وجوزوا الحوارق مطلقاً . وحكوا في ذلك مكاشفات ، وقالوا اقوالاً منكراً .

فقال بعضهم : إن الولي يعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لا يتمتع على الولي فعل ممكن . كما لا يتمتع على الله تعالى فعل محال .

وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتع لذاته مقدور عليه ، ليس عندهم ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولي ، حتى ولا الجمع بين الضدين ، ولا غير ذلك . وزاد ابن عربي : ان الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات . والذي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات : هو الله وحده .

فهذا تصرّح منهم : بأن الولي مثل الله ، إن لم يكن هو الله .

وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله . ويقدر على كل ما يقدر الله عليه .

وادعوا ان هذا كان للنبي ، ثم انتقل الى الحسن بن علي ، ثم من الحسن الى ذريته واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك الى ابي الحسن الشاذلي ، ثم الى ابنه .

خاطبني بذلك : من هو من أكبر أصحابهم .

وحدثني الثقة من أعيانهم ، أنهم يقولون : إن محمداً هو الله .

وحدثني بعض الشيوخ ، الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة ، فدخلوا الكعبة . فقال له ابن هود - وأشار الى وسط الكعبة - هذا مهبط الثور الأول . وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهاً ماذا كنت تقول له؟ قال : فقف شعري من هذا الكلام وانخست - أو كما قال .

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزنج البصرة . قيل له في ذلك . فقال : هاه ، إن بيلكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها . ولو سألوه :

أن لا يقيم القيامة لما أقامها . لكنهم يطمون مواضع رضاء ، فلا يسألونه إلا ما يجب .

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل — وهو الذي نختار أن يكون حقاً — أو تكون غلطاً منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون . ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون : لم يجيبهم ، مثل إقامة القيامة ، وأن لا يعلأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ، وغير ذلك . بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون .

لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله : أنه سيكون بهذا السبب ، كما يقضي بسائر الأسباب ما علم : أنه سيكون بها .

وقد سأل الله تعالى — من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير — ما هو دون هذا فلم يجابوا . لما سبق الحكم بخلاف ذلك ، كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينفر لأبيه . وكما سأله نوح عليه السلام سأله نجاته ابنه . فقيل له (يانوح ، إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح . فلا تسألن ما ليس لك به علم) .

وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : قيل له في شأن عمه أبي

طالب (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى) وقيل له في المتأقين (سواه عليهم استغفرت لهم ، أم لم تستغفر لهم . لن يغفر الله لهم) وقد قال تعالى عموماً (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) وقال (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاء هو أعطاه إياه .!؟

وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . أخبر أنه « يسجد تحت العرش ، ويحمد ربه ، ويثني عليه . فيقال له : أي محمد . ارفع رأسك ، وقل يسمع . وسل تعط . واشفع تشفع . قال : فيحد لي حداً . فأدخلهم الجنة » وقد قال تعالى (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه لا يحب المعتدين) .

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه : أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله ، أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا يفعله . وهو سبحانه كما أخبر من نفسه (وإذا سألك عبادي عني فاني قريب . أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وقال (وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من

داع يدعو الله بدعوة ، ليس فيها ظلم ، ولا قطيعة رحم : إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يجعل له دعوته . وإما أن يدخر له من الخير مثلها . وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها .

فالدعوة التي ليس فيها اعتداء ، يحصل بها المطلوب أو مثله . وهذا غاية الاجابة . فان المطلوب بعينه قد يكون ممتعاً . أو مفسداً للداعي أو لغيره . والداعي جاهل ، لا يعلم ما فيه للفسدة عليه . والرب قريب محبب . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والكريم الرحيم إذا سئل شيئاً بعينه ، وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره كما يضع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له . فانه يغطيه من ماله نظيره . والله المثل الاعلى .

وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم — لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم — فأعطاهم من الخمس ما أغنام عن ذلك وزوجهم ، كما فعل بالفضل بن عباس ، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

وقد روى في الحديث « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » وهذا حق .

فصل

. ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » أوجب هذا : أن لا يطلب العبد الحسنات — والحسنات تدخل فيها كل نعمة — إلا من الله . وأن يعلم أنها من الله وحده ، فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره . ويعلم أنه لا إله إلا هو . كما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن الله) .

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال (ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون) وهذا إخبار عن حالهم ، والجؤار : يتضمن رفع الصوت .

والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر . وأما في حال النعمة : فهو ساكن ، إما شاكراً وإما كفوراً (ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم يرمهم يشركون) .

وهذا الملقى قد ذكره الله في غير موضع ، يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه ، وإسباغ النعماء عليه ، فيضيف العبد - بعد ذلك - الانعام الى غيره . وبعد غيره تعالى ، ويجعل المشكور غيره على النعم ، كما قال تعالى (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيين إليه . ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم . فتمتعوا فسوف تعلمون) وقال تعالى (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعاً وخفية لئن أجبنا من هذه لسكون من الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب . ثم أأنتم تشركون) وقال تعالى (وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منياً إليه . ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قليلاً . إنك من أصحاب النار) .

وقوله « نسي ما كان يدعو إليه » أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه ، كما قال في سورة الأنعام (قل أرأيتم إن أنا كم عذاب الله ، أو أتاكم الساعة : أغير الله تدعون ، إن كنتم صادقين ؟ بل إياه تدعون . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . وتنسون ما تشركون) .

فثم الله سبحانه حزين : حزياً لا يدعونه في الضراء . ولا يتوبون إليه . وحزياً يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه . فاذا

كشفت الضر عنهم : أعرضوا عنه . وأشركوا به ما اتخذون من
الأنداد من دونه .

فهذا الحزب نوعان — كالمعلظة ، والمشركة — حزب إذا نزل بهم
الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ، ولم يتوبوا إليه ، كما قال (ولقد
أرسلنا إلى أمم من قبلك . فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ؟ ولكن قست قلوبهم . وزيّن لهم
الشیطان ما كانوا يعملون) وقال تعالى (ولقد أخذناهم بالعذاب . فما
استكانوا لربهم وما يتضرعون) وقال تعالى (أو لا يرون : أنهم يفتنون
في كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم لا يتوبون . ولا هم يذكرون) وقال
تعالى (ولنديقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون)
وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء . ويتوبون إليه . فإذا كشفها
عنهم : أعرضوا عنه ، كما قال تعالى (وإذا مس الإنسان الضر دعانا
لجنبه ، أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى
ضره . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) وقال تعالى (وإذا
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه . وإذا مسه الشر فذو دعاء
عريض) وقال تعالى (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا
إياه . فلما نجاكم إلى البر أعرضتم . وكان الإنسان كفوراً) وقال في
للمشركين ما تقدم » ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف

الضر عنكم اذا فريق منكم يرهم يشركون ، .

والممدوح : هو القسم الثالث . وم الذين يدعونه ، ويتوبون اليه .
ويثبتون على عبادته ، والتوبة اليه في حال السراء . فيعبدونه ويطيعونه
في السراء والضراء . وم أهل الصبر والشكر ، كما ذكر ذلك عن أنبيائه
عليهم السلام . فقال تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضياً . فظن أن لن
نقدر عليه . فنادى في الظلمات : أن لا إله إلا أنت ، سبحانك : إني
كنت من الظالمين . فاستجبنا له . ونجينا من الغم . وكذلك تتجى
للمؤمنين) وقال تعالى (ولقد فتنا سليمان ، وألقينا على كرسيه جسداً .
ثم أناب . قال : رب اغفر لي . وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من
بعدي . إنك أنت الوهاب) وقال تعالى (وهل أنك نبأ الخصم ، إذ
تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود . ففزع منهم . قالوا : لا تخف .
خضمان بنى بعضنا على بعض . فاحكم بيننا بالحق ، ولا تشطط . واهدنا إلى
سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة . وله نعجة واحدة
فقال : اكفلتها . وعزني في الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك
إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخطاء ليبيي بعضهم على بعض . إلا الذين
آمَنوا وعملوا الصالحات — وقيل مام — وظن داود أنما فتناه . فاستغفر
ربه . وخر راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك . وإن له عندنا لزلي
وحسن مآب) وقال تعالى عن آدم وحواء (فدلاهما بغرور . فلما ذاقا

الشجرة بدت لها سواتهما . وطفقا يخضفان عليها من ورق الجنة .
وناداهما ربهما : ألم أنهما عن تلكا الشجرة ؟ وأقل لكما : إن الشيطان
لكما عدو مبين ؟ قالوا : ربنا ظلمنا أنفسنا . وإن لم نغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين) وقال : (فتلقى آدم من ربه كلمات . فتاب عليه .
إنه هو التواب الرحيم) .

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم (وكأين من نبي قتل معه
رييون كثير . فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله . وما ضعفوا وما
استكانوا . والله يحب الصابرين . وما كان قولهم ، إلا أن قالوا : ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا . وثبت أقدامنا . وانصرنا على القوم
الكافرين . فاتأم الله ثواب الديننا وحسن ثواب الآخرة . والله
يحب المحسنين) .

وقوله « قتل » أي النبي قتل . هذا أصح القولين . وقوله
« معه رييون كثير » جملة في موضع الخبر ، صفة للنبي — صفة بعد
صفة — أي كم من نبي معه رييون كثير قتل ، ولم يقتلوا معه . فانه
كان يكون المعنى : أنه قتل ومع معه . والمقصود : أنه كان معه رييون
كثير ، وقتل في الجملة . وأولئك الرييون (ما وهنوا لما أصابهم في سبيل
الله وما ضعفوا وما استكانوا) .

و « الريون » المجموع الكثيرة . وم الآلوف الكثيرة .

وهذا للمعنى : هو الذي يناسب سبب النزول ، وهو ما أصابهم يوم أحد ، لما قيل : « إن محمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشاكرين » وهى التى تلاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم . وقال « من كان يعبد محمداً ، فان محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله ، فان الله حي لا يموت » .

فانه عند قتل النبي وموته : تحصل فتنة عظيمة للناس — للمؤمنين والكافرين — وتحصل ردة ونفاق ، لضعف قلوب أتباعه لموته ، ولما يلقيه الشيطان فى قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى أمره ، وما بقي يقوم دينه . وانه لو كان نبيا لما قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه كم من نبي قتل ؟ .

فان بنى اسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء . والنبي معه ريون كثير أتباع له . وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال . بل يقتل وقد اتبعه ريون كثير . فما وهن للمؤمنون لما أصابهم بقتله ، وما ضعفوا . وما استكانوا . والله يحب الصابرين ، ولكن استغفروا الذنوبهم التى بها

تحصل المصائب — فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم — وسألوا الله ان يفر لهم ، وأن يثبت أقدامهم ، فيثبتهم على الايمان والجهاد لئلا يرتابوا . ولا ينكلوا عن الجهاد . قال تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك هم الصادقون) وسألوه أن ينصرم على القوم الكافرين . سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من الثبوت ، وما يعطيهم من عنده من النصر . فانه هو الناصر وحده . وما النصر إلا من عند الله . وكذا أنزل للملائكة عوناً لهم . قال تعالى لما أنزل للملائكة (وما جعله الله إلا بشرياً ولتطمئن به قلوبكم . وما النصر إلا من عند الله . ان الله عزيز حكيم) وقال تعالى (فاتم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين) وهذا مبسوط في موضع آخر .

والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى ، وللمصائب من نفس الانسان — وان كانت بقضاء الله وقدره — وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه ، وأن يستغفره من ذنوبه . وأن لا يتوكل إلا عليه وحده . فلا يأتي بالحسنات إلا هو . فأوجب ذلك للعبد : توحيد ، والتوكل عليه وحده ، والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب .

وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة .
كما ثبت عنه في الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع
رأسه من الركوع ، يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء ، وملء الأرض ،
وملء ما بينها ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد .
أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد » فهذا حمد ، وهو شكر الله تعالى .
وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم
لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجبد
منك الجبد » .

وهذا تحقيق لوحديته : لتوحيد الربوبية . خلقاً ، وقدرأ ، وبداية ،
وهداية . هو المعطي للمانع . لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، ولتوحيد
الالهية — شرعاً وأمرأ ، ونهياً — وهو أن العباد ، وإن كانوا يعطون
ملكا وعظمة ، ونجما ورياسة في الظاهر أو في الباطن ، كأصحاب
الكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع ذا الجبد منك
الجبد » أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه
وعظمته وغناه .

ولهذا قال « لا ينفعه منك » ولم يقل « لا ينفعه عندك » فإنه لو
قل ذلك : أُوهم أنه لا يتقرب به إليك ، لكن قد لا يضره . فيقول
صاحب الجبد : إذا سلت من العذاب في الآخرة فما أبلي ، كالذين

أوتوا الثبوة والملك ، لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداء ، فقد يظن ذو الجء — الذى لم يعمل بطاعة الله من بعده — أنه كذلك . فقال « ولا ينفع ذا الجء منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجى ويخلص » فبين أن جءه لا ينجيه من العذاب . بل يستحق بذنونه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جءه منك . فلا ينجيه ولا يخلصه .

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد . وتحقيق قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » وقوله (فاعبد وتوكل عليه) وقوله (عليه توكلت وإليه أنيب) وقوله (وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . رب للمشرق والمغرب . لا إله إلا هو . فاتخذة وكىلا) .

فقوله « لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت » توحيد الربوبية الذى يقضى : أنه سبحانه : هو الذى يسأل ويدعى ، ويتوكل عليه .

وهو سبب لتوحيد الالهية ، ودليل عليه . كما يحتج به فى القرآن على المشركين . فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد — توحيد الربوبية — ومع هذا يشركون بالله . فيجعلون له أنداداً ، يحبونهم كحب الله . ويقولون : إنهم شفعاؤنا عنده ، وإيهم يتقربون بهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرباناً ، كما قال تعالى (ويسعدون من دون الله مالا

بضرهم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقال تعالى (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى) وقال تعالى (ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ؟ بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون) .

وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لا شريك له . وأن لا نعبد إلا بما أحبه وما رضىه . وهو ما أمر به وشيّر به على ألسن رسله — صلوات الله عليهم — فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله ، وموالاة أوليائه ، ومعاداة أعدائه ، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما .

وهو يتضمن : أن يحب الله حباً لا يماثله ولا يساويه فيه غيره ، بل يقتضى : أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه .

فاذا كان الرسول — لأجل أنه رسول الله — يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه ، فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ .

وفي صحيح البخاري أن عمر قال « يا رسول الله ، والله إنك لأحب إلي من كل شيء ، إلا من نفسي . فقال : لا يا عمر ، حتى أكون

أحب اليك من نفسك . قال : فو الذي بعثك بالحق ، إنك لأحب إلي من نفسي . قال : الآن يا عمر .

وقد قال تعالى (التي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال تعالى : (قل إن كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، وأخوانكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها : أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فاربصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

فان لم يكن الله ورسوله ، والجهاد في سبيله : أحب إلى العبد من الأهل والمال — على اختلاف أنواعه — فإنه داخل تحت هذا الوعيد .

فهذا التوحيد — توحيد الالهية — يتضمن فعل للأمور وترك المحظور .

ومن ذلك : الضبر على المقدور ، كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق ولا رازق ، ولا معطي ولا مانع ، إلا الله وحده . فيقتضى : أن لا يسأل العبد غيره ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يستعين إلا به ، كما قال تعالى في التوعين (إياك نعبد وإياك نستعين) وقال (فاعبده وتوكل عليه) .

وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين . وعليه يقع
الجزاء والثواب في الأولى والآخرة . فمن لم يأت به كان من المشركين
الحالدين . فان الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء .

أما توحيد الربوبية : فقد أقر به المشركون ، وكانوا يبدون مع
الله غيره ، ويحبونهم كما يحبونه . فكان ذلك التوحيد — الذي هو
توحيد الربوبية — حجة عليهم . فاذا كان الله هو رب كل شيء
ومليكه ، ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلبذا يبدون غيره معه ،
وليس له عليهم خلق ولا رزق ، ولا يسده لهم منع ولا عطاء ،
بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة
ولا نشوراً ؟!

فان قالوا « ليشفع » فقد قال الله (من ذا الذي يشفع عنده إلا
بإذنه ؟) فلا يشفع من له شفاعة — من الملائكة والنبين — إلا بإذنه .
وأما قبورهم — وما نصب عليها من قباب وأنصاب — أو تماثيلهم — التي مثلت
على صورهم ، مجسدة أو مرقومة — فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم
فهذا باطل عقلاً وشرعاً . فانها لا شفاعة لها بحال ، ولا لسائر الأصنام
التي عملت للكواكب والجن والعاقلين ، وغيرهم .

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه ، ولا يشفعون إلا لمن
ارتضى : فما بقي الشفعاء شركاء ، كشفاعه المخلوق عند المخلوق . فان
المخلوق يشفع عنده نظيره — او من هو أعلى منه ، أو دونه — بدون
إذن المشفوع اليه . وقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته : إما لرغبته
إليه ، أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه ،
وإما لرهبته منه ، وإما لمحبه إياه ، وإما للمعاوضة بينها والمعاونة . وإما
لغير ذلك من الأسباب .

وتكون شفاعه الشفيع : هي التي حركت إرادة المشفوع إليه ،
وجعلته مريداً للشفاعة ، بعد أن لم يكن مريداً لها ، كأمر الأمر الذي
يؤثر في المأمور . فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريداً لفعله .

وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق : فانه قد يكون محركاً له إلى فعل
ما سأله .

فالشفيع : كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب ، فهو أيضاً قد
شفع المشفوع إليه . فبشفاعته صار المشفوع اليه فاعلاً للطلب . فقد
شفع الطالب والطلب .

والله تعالى وتر ، لا يشفعه أحد . فلا يشفع عنده أحد إلا بأذنه

فالأمر كله إليه وحده . فلا شريك له بوجه . ولهذا ذكر سبحانه نفى ذلك في آية الكرسي ، التي فيها تقرير التوحيد . فقال (له ما في السموات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) .

وسيد الشفعاء على الله عليه وسلم يوم القيامة . إذ سجد وحده ربه . يقال له « ارفع راسك . وقل بسمع . وسل تعطه . واشفع تشفع فيجد له حداً . فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله . كما قال (قل : ان الأمر كله لله) وقال لرسوله (ليس لك من الأمر شيء) وقال (ألا له الخلق والأمر) .

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه . فهو يأذن لمن يشاء . ولكن بكرم الشفيع بقبول الشفاعة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » .

وإذا دعاه الداعي . وشفع عنده الشفيع . فسمع الدعاء ، وقبل الشفاعة : لم يكن هذا مؤثراً فيه . كما يؤثر الخلق في الخلق . فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع ، وهو الخالق لأفعال العباد . فهو الذي وفق العبد للتوبة ، ثم قبلها . وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه . وهو الذي وفقه للدعاء . ثم أجابه . فما يؤثر فيه شيء .

من المخلوقات . بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سبباً لما يفعله .

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر . وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولا يكون شيء إلا بمشيئته . وهو خالق أفعال العباد ، كما هو خالق سائر المخلوقات . قال يحيى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد .

ولكن هذا يناقض قول القدرية . فانهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ، ويخلق أفعاله ، بدون مشيئة الله وخلقته : لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له . فبدعائه جعله مجبياً له ، وبتوبته جعله قابلاً للتوبة ، وبشفاعته جعله قابلاً للشفاعة .

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه .

فان « الاذن » نوعان : إذن بمعنى المشيئة والخلق . وإذن بمعنى الإباحة والاجازة .

فمن الأول : قوله في السحر (وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله) فان ذلك بمشيئة الله ، وقدرته . وإلا فهو لم يبيح السحر .

والقدرية تذكر هذا « الاذن » وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله .

وكذلك قوله (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله) فإن الذي أصابهم من القتل والجراح ، والتمثيل ، والمهزبة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين .

والنوع الثاني : قوله (انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً الى الله بإذنه) وقوله (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها . فبإذن الله) فإن هذا يتضمن إباحته لذلك ، وإجازته له ، ورفع الجناح والخرج عن فاعله ، مع كونه بمشيئته وقضائه .

فقوله (من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ؟) هو هذا الاذن الكائن بقدره وشرعه . ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر . فإن السحر وانتصار الكفار على للمؤمنين كان بذلك الاذن .

فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقاً لها ، وقادراً عليها ، ومشيتاً لها ، ففنده : كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته ، وإن كان قد اباح الشفاعة .

وأما الكفر ، والسحر ، وقتال الكفار : فهو عندهم بغير اذنه

لا هذا الاذن ولا هذا الاذن . فانه لم يسح ذلك باتفاق المسلمين .
وعندم : انه لم يشأه ولم يخلقه . بل كان بدون مشيئته وخلقته .

والمشركون المقرون بالقدر يقولون : ان الشفعاء يشفعون بالاذن
القدرى ، وان لم يأذن لهم اباحة وجوازاً .

ومن كان مكذباً بالقدر — مثل كثير من النصارى — يقولون :
ان شفاعة الشفعاء بغير اذن ، لا قدرى ولا شرعى .

والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير اذن قدرى .

ومن سأل الله بغير اذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغير اذن
قدرى ولا شرعى .

فاللداعي للأذن له فى الدعاء : مؤثر فى الله عندم . لكن بباحته .

واللداعي غير الأذن له : اذا أجاب دعاءه ، فقد اثر فيه عندم ،
لا بهذا الاذن ولا بهذا الاذن ، كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره . والله
تعالى يقول « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ؟ »

فان قيل : فن الشفعاء من يشفع بدون اذن الله الشرعى . وان

كان خالقاً لفعله — كشفاة نوح لابنه ، وشفاة ابراهيم لأبيه ، وشفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي بن سلول ، حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ؟ » قد قلتم : انه يعم التوعين . فانه لو اراد الاذن القدري : لكان كل شفاة داخلة في ذلك ، كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون باذنه ، وما لا يكون باذنه . ولو اراد الاذن الشرعي فقط : لزم قول القدري . وهؤلاء قد شفّعوا بنير اذن شرعي ؟ .

قيل : للتني من الشفاة بلا اذن : هي الشفاة التامة ، وهي المقبولة ، كما في قول المصلي « سمع الله لمن حمده » اي استجاب له . وكما في قوله تعالى (هدى للمتقين) وقوله (انما انت منذر من يخشاها) وقوله (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) ونحو ذلك .

فان الهدى ، والانذار ، والتذكير ، والتعليم ، لا بد فيه من قبول للتعليم . فاذا نعلم حصل له التعليم المقصود . والا قيل : علمته فلم يتعلم . كما قيل (واما ثمود : فهديناهم . فاستجبوا العمى علي الهدى) فكذلك الشفاة .

فالشفاة : مقصودها قبول المشفوع اليه . وهي الشفاة التامة . فهذه هي التي لا تكون الا باذنه . واما اذا شفع شفيح فلم تقبل

شفاعته : كانت كعدمها ، وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها . كما قال نوح (رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم . والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين) وكما نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين . وقال له (ولا تصل على احد منهم مات ابداً . ولا تقم على قبره . انهم كفروا بالله ورسوله . وماتوا وهم فاسقون) وقال له (سواء عليهم ، ما استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم) . ولهذا قال على لسان المشركين (فالتنا من شافعين ولا صديق حميم) .

فالشفاعاة المطلوبة : هي شفاعاة للطاع الذي تقبل شفاعته . وهذه ليست لأحد عند الله إلا بأذنه ، قدرأً وشرعاً . فلا بد أن يأذن فيها . ولا بد أن يجعل العبد شافعاً . فهو الخالق لفعله ، والمسيح له ، كما في الداعي : هو الذي أمره بالنعاء ، وهو الذي يجعل الداعي داعياً فالأمر كله لله ، خلقاً وأمرأً . كما قال (ألا له الخلق والأمر) .

وقد روي في حديث — ذكره ابن أبي حاتم وغيره — أنه قال « فمن يثق به ، فليدعه » أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر .

ولما كان المراد بالشفاعة المثبتة : هي الشفاعاة المطلقة ، وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة ، بخلاف الردودة . فان أحداً لا يريد لها ، لا

الشافع ولا المشفوع له ، ولا المشفوع إليه . ولو علم الشافع والمشفوع له ، أنها ترد : لم يفعلوها . والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل قوله (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) وقوله (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا) فنفي الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له . وهو الاذن الشرعي بمعنى : أباح له ذلك . وأجزه . كما قال تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) وقوله (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وقوله (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) ونحو ذلك .

وقوله « إلا لمن أذن له » هو إذن للمشفوع له . فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد . بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه . قال تعالى (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له . وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا) وفيه قولان :

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن .

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن . فهو الذي تنفعه الشفاعة .

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين . لا يذكرون غيره

لأنه لم يقل « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لا تنفع الشفاعة إلا
فمن أذن له » بل قال (لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له) فهي لا تنفع
ولا ينتفع بها ، ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم . كما قال تعالى في
الآية الأخرى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له . بل لو أريد هذا ،
لقليل : لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . وإنما قال « لمن أذن
له » وهو المشفوع له ، الذي تنفعه الشفاعة .

وقوله « حتى إذا فرغ عن قلوبهم » لم يعد الى « الشفعاء » بل
عاد إلى المذكورين في قوله « وما لهم فيها من شرك . وما له منهم
من ظهير » ثم قال « ولا تنفع الشفاعة عنده » ثم بين أن هذا
منتف « حتى إذا فرغ عن قلوبهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟
قالوا : الحق » فلا يعلمون ماذا قال ، حتى يفرغ عن قلوبهم فكيف
يشفعون بلا إذنه ؟ .

وهو سبحانه اذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع .

فهذا الاذن هو الاذن المطلق . بخلاف ما اذا أذن للشافع
فقط . فانه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له . إذ قد يأذن له
إذنًا خاصاً .

وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين . وكذلك قال السلف في هذه الآية .

قال قتادة في قوله « إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا » قال : كان أهل العلم يقولون : إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا » إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض .

قال البغوي « إلا من أذن له الرحمن » أذن الله له أن يشفع له « ورضي له قولا » أي ورضي قوله . قال ابن عباس : يعني قال « لا إله إلا الله » قال البغوي : فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن .

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقسم طائفة هناك : أن المستثنى هو الشافع ، دون المشفوع له ، بخلاف ما قدموه هنا .

منهم البغوي . فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له .

وقال هناك : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » في الشفاعة ،
قاله تكذيباً لهم ، حيث قالوا (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) قال : ويجوز
أن يكون المعنى : إلا لمن أذن له أن يشفع له .

وكذلك ذكروا القولين في قوله (ولا يملك الذين يدعون من
دونه الشفاعة ، الا من شهد بالحق) وسنتكلم على هذه الآية إن شاء
الله تعالى ، ونبين أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين ، وأنه منقطع .

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية . وهو يعم النوعين .

وذلك : أنه سبحانه قال « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن
له الرحمن ورضى له قولا » . و « الشفاعة » مصدر شفع شفاعة .
والمصدر يضاف الى الفاعل تارة ، وإلى محل الفعل تارة . ويمثله الذي
يسمى لفظه « للمفعول به » تارة ، كما يقال : أعجبنى دق الثوب ودق
القصار . وذلك مثل لفظ « العلم » يضاف تارة الى العلم ، وتارة
الى المعلوم . فالأول كقوله (ولا يحيطون بشيء من علمه) وقوله
(أنزله بعلمه) وقوله (إنما أنزل بعلم الله) ونحو ذلك .

والثاني : كقوله (إن الله عنده علم الساعة) فالساعة هنا :
معلومة ، لا غالة . وقوله حين قال فرعون (فما بال القرون الأولى ؟)

قال موسى (عليها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) ومثل هذا كثير .

قالشفاعة مصدر ، لا بد لها من شافع ومشفوع له .

والشفاعة : نعم شفاعة كل شافع ، وكل شفاعة لمشفوع له .

فاذا قال « يومئذ لا تنفع الشفاعة » نفى النوعين : شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين . فقوله « إلا من أذن له الرحمن » يتناول النوعين : من أذن له الرحمن ورضى له قولاً من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضى له قولاً من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع له ، فتخلصه من العذاب . وتنفع الشافع ، فتقبل منه ، ويكرم بقبولها ، ويثاب عليه .

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له (إلا من أذن له الرحمن وقال : صواباً) فهذا الصنف للأخون لهم ، المرضى قولهم : هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات .

فانه تارة يشترط في الشفاعة اذنه . كقوله (من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ؟) .

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق . كقوله (ولا يملك الذين

يدعون من دونه الشفاعة) ثم قال (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون).

وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن ، وأن يقول صواباً
والستى يتناول مصدر الفاعل والمفعول ، كما تقول : لا ينفع الزرع
إلا في وقته . فهو يتناول زرع الحارث ، وزرع الأرض ، لكن هنا
قال « الا من أذن له الرحمن » والاستثناء مفرغ . فانه لم يتقدم قبل
هذا من يستثنى منه هذا . وإنما قال « لا تنفع الشفاعة الا من أذن
له الرحمن » فاذا لم يكن في الكلام حذف ، كان المعنى : لا تنفع الشفاعة
الا هذا النوع ، فانهم تنفعهم الشفاعة . ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع
والمشفوع له .

وان جعل فيه حذف — تقديره : لا تنفع الشفاعة الا شفاعة من
أذن له الرحمن — كان المصدر مضافاً الى النوعين ، كل واحد بحسبه ،
يضاف الى بعضهم ، لكونه شافعاً ، والى بعضهم لكونه مشفوعاً له ،
ويكون هذا كقوله (ولكن البر من آمن بالله) أي من يؤمن . و
(مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) أي مثل داعي الذين كفروا
كمثل الناعق ، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به ، أي الذي ينعق
به . والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم .

فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه ، دون الاطناب فيه .

وقوله « يومئذ لا تنفع الشفاعة » اذا كان من هذا الباب ، لم يحتاج : ان الشافع تنفعه الشفاعة . وان لم يكرمه ، كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة .

وفي الآية الأخرى « ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » من هؤلاء وهؤلاء .

لكن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه . فيكون الاذن للطائفتين ، والنفع للمشفوع له ، كأحد الوجهين ، او ولا تنفع الا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء . فكما أن الاذن للطائفتين ، فالنفع أيضاً للطائفتين . فالشافع ينفع بالشفاعة . وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « اشفعوا تؤجروا . ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » .

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً صلى الله عليه وسلم : هو الشفاعة التي يختص بها . وهي المقام المحمود ، الذي يحمد به الأولون والآخرون .

وعلى هذا لا تحتاج الآية الى حذف ، بل يكون معناها :

يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً (الا من أذن له الرحمن
وقال صواباً) .

ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
« يا بني عبد مناف ، لا أملك لكم من الله من شيء . يا صفيّة عمّة
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء . يا عباس
عم رسول الله ، لا أملك لك من الله من شيء » .

وفي الصحيح أيضاً « لا ألفين أحكم بآتي يوم القيامة على رقبته
بغير له رغاء أو شاه لها يعار ، أو رقاع تخفق . فيقول : أغثي ، أغثي .
فأقول : قد أبلغتك . لا أملك لك من الله من شيء » .

فيعلم من هذا : أن قوله « ولا يملكون من دونه الشفاعة »
و « لا يملكون منه خطاباً » على مقتضاه . وأن قوله في الآية
« لا يملكون منه » كقوله صلى الله عليه وسلم « لا أملك لكم من الله
من شيء » وهو كقول إبراهيم لأبيه (وما أملك لك من الله
من شيء) .

وهذه الآية تشبه قوله تعالى (رب السموات والأرض وما بينهما
الرحمن . لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً

لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن ، وقال صواباً) فان هذا مثل قوله « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » ففي الموضعين : اشترط اذنه . فهناك ذكر « القول الصواب » وهنا ذكر « أن يرضى قوله » ومن قال الصواب رضي الله قوله . فان الله إنما يرضى بالصواب .

وقد ذكروا في تلك الآية قولين :

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً ، كما قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة الا باذنه .

والثاني : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب الا باذنه . قال مقاتل : كذلك قال مجاهد « لا يملكون منه خطاباً » قال : كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلم — أو أعلم — التابعين بالتفسير .

قال الثوري : اذا جاءك التفسير عن مجاهد ، فحسبك به . وقال : عرضت للمصحف على ابن عباس : أوقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه .

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً .

وفي قوله « لا يملكون منه خطاباً » لم يذكر استثناء . فان أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً . اذ الخلق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق ، كما قد ذكرناه في قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » أن هذا عام مطلق . فان أحداً — ممن يدعى من دونه — لا يملك الشفاعة بحال . ولكن الله اذا أذن لهم شفعا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله « لا يملكون منه خطاباً » هذا قول السلف وجمهور المفسرين .

وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار . لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم . قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار . أي لا يملكون — من إفضاله وإكاله — أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض .

والصحيح : قول الجمهور والسلف : أن هذا عام ، كما قال في آية أخرى (وخشعت الأصوات للرحمن . فلا تسمع إلا همساً) وفي حديث التجلي الذي في الصحيح — لما ذكر مرورهم على الصراط — قال صلى الله عليه وسلم « ولا يتكلم أحد إلا بالرسول ، ودعوى الرسل : اللهم سلم سلم » فهذا في وقت المرور على الصراط . وهو بعد الحساب والميزان . فكيف بما قبل ذلك ؟ .

وقد طلبت الشفاعة من أكبر الرسل ، وأولى العزم ، وكل يقول « إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله . واني فعلت كذا وكذا ، نفسي ، نفسي ، نفسي » فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة ، فكيف بنعيم ؟ .

وأيضاً فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة . وبعد أن ذكر الكافرين . فقال (إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً . وكأساً دهاقاً . لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً . رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً) ثم قال (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً . لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن . وقال : صواباً) فقد أخبر : أن « الروح والملائكة » يقومون صفاً ، لا يتكلمون . وهذا هو تحقيق قوله « لا يملكون منه خطاباً » والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان ، أو من فلان شيئاً أي لا أقدر من أمره على شيء . وغاية ما يقدر عليه الانسان من أمر غيره : خطابه ، ولو بالسؤال .

فهم في ذلك للوطن لا يملكون من الله شيئاً ، ولا الخطاب . فانه لا يتكلم أحد إلا بأذنه . ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . قال تعالى (إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك . وما أملك لك من

الله من شيء) فقد أخبر الحليل : أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء .
فكيف غيره ؟ .

وقال مجاهد أيضاً « إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا » قال :
حقاً في الدنيا ، وعملاً به . رواه — والنسائي قبله — عبد بن
حميد . وروى عن عكرمة « وقال صوابا » قال : الصواب قول لا
إله إلا الله .

فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى : من أتى بالكلم الطيب
والعمل الصالح .

وقوله في سورة طه « لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن
ورضى له قولا » فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هي
الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي دخول الجنة ، كما في
الصحيحين « أن الناس يهتمون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا
على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا ؟ » فهذا طلب الشفاعة
للفصل بينهم .

وفي حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب عليه من
الباب الأيمن » فهذه شفاعة في أهل الجنة . ولهذا قيل : إن

هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد صلى الله عليه وسلم . وبشفع غيره في العصاة .

فقوله « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا » يدخل فيها الشفاعة في أهل للوقف عموماً ، وفي أهل الجنة ، وفي المستحقين للعذاب . وهو سبحانه في هذه وتلك : لم يذكر العمل . إنما قال « وقال صواباً » وقال « ورضي له قولاً » لكن قد دل الدليل على أن « القول الصواب المرضي » لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح ، لكن نفس القول مرضي ، فقد قال الله (إليه يصعد الكلم الطيب) .

وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » قولين . أحدهما : أن المستثنى هو الشافع . وعمل « من » الرفع . والثاني : هو المشفوع له .

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان . أحدهما : أنه أراد بـ « الذين يدعون من دونه » آلهتهم . ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة . فقال « إلا من شهد بالحق » وهو شهادة أن لا إله إلا الله « وهم يعلمون » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال : وهذا مذهب الأكثرين ، منهم قتادة .

والثاني أن المراد بـ « الذين يدعون » عيسى وعزيراً والملائكة ، الذين عديم الشركون ، لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد « إلا من شهد بالحق » وهي كلمة الاخلاص « وهم يعلمون » أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا من ذهب قوم ، منهم مجاهد :

وقال البغوي « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق » ثم عيسى وعزير والملائكة . فاتهم عبدوا من دون الله . ولهم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » في محل رفع . وقيل « من » في محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيراً والملائكة . يعني : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق . قال : والأول أصح .

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة ، منهم ابن أبي حاتم . روى بإسناده المعروف — على شرط الصحيح — عن مجاهد قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » عيسى وعزير والملائكة . يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة « إلا من شهد بالحق » . يعلم الحق . هذا لفظه . جعل « شفع » متعدياً بنفسه وكذلك لفظ (١) .

وعلى هذا فيكون منصوباً ، لا يكون مخفوضاً ، كما قاله البغوي .

(١) يائض بالاصل .

فإن الحرف الحافض إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعت ، وشفعت له ، كما يقال : نصحت ، ونصحت له . و « شفّع » أي صار شفيعاً للطالب . أي لا يشفعون طالباً ولا يعينون طالباً « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » أن الله ربهم .

وروى بسنده عن قتادة « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » الملائكة وعيسى وعزير . أي أنهم قد عبدوا من دون الله ، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة .

قلت : كلا القولين معناه صحيح . لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً . لا يستثنى من ذلك أحد عند الله . فإنه لم يقل : ولا يشفع أحد . ولا قال : لا يشفع لأحد ، بل قال « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة .

والشفاعة باذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله :

وسيد الشفاعة صلى الله عليه وسلم لم يعبد كما عبد المسيح . وهو — مع هذا — له شفاعة ، ليست لغيره . فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع .

فمن جعل الاستثناء متصلاً ، فإن معنى كلامه : أن من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ، إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم ، أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله ، لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه . وسبب نزول الآية يطله أيضاً .

وأيضاً فقوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » يتناول كل معبود من دونه . ويدخل في ذلك الأصنام . فاتهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا .

قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؟ قل : أنبئوني بالله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟) .

فاذا قيل : إنه استثنى للملائكة والأنبياء ، كان في هذا اطّاع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم . وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة .

فانه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء كان في هذا إثبات شفاعلة المعبودين لمن عبدوهم ، إذا كانوا

صالحين . والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالى (وكم من ملك في السموات لا تنفى شفاعتهم شيئاً ، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقال تعالى (وقالوا : آتخذ الرحمن ولدًا سبحانه . بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول . وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهم من خشيته مشفقون) فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب . فلم : أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه ، وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق .

وأيضاً فإن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاه مطلقاً . فإن قوله « من دونه » إما أن يكون متصلاً بقوله « يملكون » أو بقوله « يدعون » أو بهما . فالتقدير : لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه ان يشفعوا . وهذا أظهر . لأنه قال « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » فأخر « الشفاعة » وقدم « من دونه » .

ومثل هذا كثير في القرآن « يدعون من دون الله » و « يعبدون من دون الله » كقوله (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم) وقوله (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) .

بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه .

فان هذا لا نظير له في القرآن . واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بأذنه ، أو لمن ارتضى ، ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى « من دونه » فان الشفاعة هي من عنده . فكيف تكون من دونه ؛ لكن قد تكون بأذنه ، وقد تكون بغير إذنه ..

وأيضاً ، فاذا قيل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب تعالى . فانهم كانوا يدعون الله ، ويدعون معه غيره . ولهذا قال (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) .

والتقدير الثالث : لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه وهذا أجود من الذي قبله . لكن يرد عليه ما يرد على الأول .

ومما يضعفها : « أن الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها . بل قال « لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً . وهذا هو الصواب . وان كل من دعى من دون الله : لا يملك الشفاعة . فان للمالك للشيء : هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته . والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه . فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال . ولا يقال في هذا « إلا بأذنه » إنما يقال ذلك في الفعل . فيقال (من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) .

وأما في الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها . فلا يملك مخلوق
الشفاعة بحال . ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها . بل
هذا يمتنع ، كما يمتنع أن يكون خالقاً ورباً . وهذا كما قال (قل ادعوا
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في
الأرض . وما لهم فيها من شرك . وما له منهم من ظهير) فنفى للملك
مطلقاً . ثم قال (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له) فنفى نفع
الشفاعة إلا لمن استثناء . لم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة . بل هو
سبحانه له الملك وله الحمد . لا شريك له في الملك قال تعالى (تبارك الذي نزل
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . الذي له ملك السموات
والارض . ولم يتخذ ولداً . ولم يكن له شريك في الملك . وخلق كل
شيء فقدره تقديراً) .

ولهذا — لما نفى الشفعاء من دونه — نضام نفياً مطلقاً بنفي
استثناء . وإنما يقع الاستثناء : إذا لم يقدم بأنهم من دونه . كما قال
تعالى (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . ليس لهم من
دونه ولي ولا شفيع) وكما قال تعالى (وذكر به أن تبسل نفس بما
كسبت . ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع) وكما قال تعالى (ما
لكم من دونه من ولي ولا شفيع) فلما قال « من دونه » نفى الشفاعة
مطلقاً . وإذا ذكر « بآذنه » لم يقل « من دونه » كقوله (من

ذا الذي يشفع عنده إلا بذنه ؟) وقوله (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) .

فمن تدبر القرآن : تبين له أنه كما قال تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ، مثاني) يشبه بعضه بعضاً . وبصدق بعضه بعضاً . ليس بمختلف ولا بمتناقض (ولو كان من عند غير الله : لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

وهو « مثاني » : يأتي الله فيه الأقسام ، ويستوفيا .

والحقائق : إما متماثلة . وهي « المتشابه » وإما مائلة . وهي : الأصناف والأقسام والأنواع . وهي « المثاني » .

و « الثنية » يراد بها : جنس التعدد ، من غير اقتصار على اثنين فقط . كما في قوله تعالى (ارجع البصر كرتين) يراد به : مطلق العدد ، كما نقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد : جنس العدد . ونقول : هو يقول كذا ، ويقول كذا . وإن كان قد قال مرات ، كقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « جعل يقول بين السجدين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » لم يرد : أن هذا قال مرتين فقط ، كما يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : أنه جعل يشي هذا القول ، ويردده ، ويكرره ، كما كان يشي لفظ التسييح .

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم « إنه ركع نحواً من قيامه ، يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم . سبحان ربي العظيم » وذكر أنه « سجد نحواً من قيامه ، يقول في سجوده : رب اغفر لي . رب اغفر لي » .

وقد صرح في الحديث الصحيح « أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران » فإنه قام بهذه السور كلها . وذكر « أنه كان يقول : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى » .

فلم أنه أراد بثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار ، لا الاختصار على مرتين . فإن « الاثنين » أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد ، يعني أنه عدد هذا اللفظ ، لم يقتصر على مرة واحدة . فالثنية التبعيد . والتعديد يكون للأقسام المختلفة .

وليس في القرآن تكرار محض ، بل لابد من فوائد في كل خطاب .

و « المتشابه » في النظائر المثلثة . و « الثاني » في الأنواع . وتكون الثنية في التشابه ، أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر .

ف « الثاني » تم هذا وهذا . وقاعة الكتاب : هي « السبع الثاني »
تضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر .

والقصود هنا : أن قوله « ولا يملك الذين يدعون من دونه
الشفاعة » قد تم الكلام هنا . فلا يملك أحد من المعبودين من دون
الله الشفاعة ألبتة . ثم استثنى « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » فهذا
استثناء منقطع . والقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين . فلما
نفى ملكهم الشفاعة ، بقيت الشفاعة بلا مالك لها .

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها ، هل يشفعون في أحد ؟ فقال :
نعم « من شهد بالحق وهم يعلمون » .

وهذا يتناول الشافع وللشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق
وهم يعلمون . فللائكة والأنبياء والصالحون - وإن كانوا لا يملكون
الشفاعة - لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . وهم لا يؤذن لهم إلا في
الشفاعة للمؤمنين ، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالحق
وهم يعلمون . لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ .
كما جاء الحديث الصحيح : « إن الرجل يسأل في قبره ؟ » ما تقول في
هذا الرجل ؟ فأما المؤمن ، فيقول : هو عبد الله ورسوله . جاءنا
باليينات والهدى . وأما المرتاب ، فيقول : هاهاه ، لا أدري . سمعت

الناس يقولون شيئاً فقلته « فلهذا قال « إلا من شهد بالحق
وعم يعلمون » .

وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال « لا إله إلا الله » يعني :
خالصاً من قلبه .

والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة
إنما تكون في أهل « لا إله إلا الله » .

وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله
صلى الله عليه وسلم « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا
أبا هريرة . لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ،
لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة :
من قال « لا إله إلا الله » خالصاً من قبل نفسه » .

فين أن الخالص لها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله
عليه وسلم من غيره ممن يقولها بلسانه ، وتكذبها أفعاله وأعماله .

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق ، شهدوا « أن لا إله إلا الله »
كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم (شهد الله أنه لا إله إلا

هو . والملائكة وأولوا العلم ، قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) .

فإذا شهدوا — وهم يعلمون — كانوا من أهل الشفاعة ، شافعين ، ومشفوعاً لهم .

فان المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض ، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : — في الحديث الطويل ، حديث التجلي والشفاعة — « حتى إذا خلص المؤمنون من النار . فوالذي نفسي بيده ، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لآخوانهم الذين في النار . يقولون : ربنا ، كانوا يصومون معنا ، ويصلون ، ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم . فتحرم صورهم على النار — وذكر تمام الحديث » .

وسبب نزول الآية — على ما ذكره — مؤيد لما ذكره .

قال أبو الفرج ابن الجوزي : سبب نزولها : أن الضر بن الحارث ونفراً معه قالوا « إن كان ما يقول محمد حقاً . فنحن نتولى الملائكة . فهم أحق بالشفاعة من محمد . فنزلت هذه الآية قاله مقاتل .

وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة . فليس
توليكم إياهم ، واستشفاعكم بهم : بالذي يوجب أن يشفعوا لكم . فان أحداً
ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة . ولكن «من شهد بالحق وهم يعلمون»
فان الله يشفع فيه .

فالذي تال به الشفاعة : هي الشهادة بالحق . وهي شهادة أن لا إله
إلا الله . لا تال بتولى غير الله ؛ لا الملائكة ، ولا الأنبياء ولا الصالحين .

فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه ، وحجج إلى قبره ، أو موضعه ،
ونثر له ، وحلف به ، وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه
من الله شيئاً . وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فان
الشفاعة إنما تكون : لأهل توحيد الله ، وإخلاص القلب والدين له .
ومن تولى أحداً من دون الله فهو مشرك ..

فهذا القول والعبادة التي يقصد به للمشركون الشفاعة : يحرم عليهم
الشفاعة . فالذين عبدوا للملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين — ليشفعوا
لهم — كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بهم ، الذي به طلبوا شفاعتهم :
به حرموا شفاعتهم ، وعوقبوا بنقيض قصدهم . لأنهم أشركوا بالله ما لم
ينزل به سلطانا .

وكثير من أهل الضلال : يظن أن الشفاعة تال بهذه الأمور التي

فيها شرك ، أو هي شرك خالص ، كما ظن ذلك للشركون الأولون .
وكما يظنه النصارى ، ومن ضل من المنتسبين إلى الاسلام . الذين يدعون
غير الله ، ويحبسون إلى قبره أو مكانه ، وينذرون له ، ويخلفون به .
ويظنون : أنه بهذا يصير شفيعاً لهم . قال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم
من دونه . فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولئك الذين
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته . ويخافون
عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً) .

قال طائفة من السلف : كان أقوام يعبدون المسيح والوزير والملائكة
فيين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله . كما بين أنهم
لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه ، وإن كان الله يجب دعاءهم
ثم قال « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب .
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً » فيين أن
هؤلاء المزعومين ، الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله
ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ، كسائر عباده المؤمنين
وقد قال تعالى (ولا يأمرهم أن تتخذوا الملائكة واليدين أرباباً . يأمرهم
بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟) .

وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال ، قد بسطت في غير
هذا الموضع .

فكثير منهم : بظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع
بروح المشفوع له ، كما ذكر ذلك ابو حامد الغزالي وغيره . ويقولون :
من كان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كان أحق بالشفاعة
من غيره . وكذلك من كان أحسن ظناً بشخص ، وأكثر تعظيماً له :
كان أحق بشفاعته .

وهذا غلط . بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : تتولى الملائكة
ليشفعوا لنا . يظنون أن من أحب أحداً — من الملائكة والأنبياء
والصالحين وتولاه — كان ذلك سبباً لشفاعته له . وليس الأمر كذلك .

بل الشفاعة : سببها توحيد الله ، وإخلاص الدين والعبادة بجميع
أنواعها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة . كما أنه أحق
بأسائر أنواع الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها ، وعلى الله تمامها
فلا يشفع أحد إلا بأذنه . وهو الذي يأذن للشافع . وهو الذي يقبل
شفاعته في المشفوع له .

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من
عباده . وأحق الناس برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له ، فكل
من كان أكمل في تحقيق إخلاص « لا إله إلا الله » علماً وعقيدة ،
وعملًا وبراءة ، وموالاتة ومعاداة : كان أحق بالرحمة .

والمذنبون — الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فخفت موازينهم فاستحقوا النار — : من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فان النار تصيبه بذنوبه . ويمتته الله في النار إمامة . فتحرقه النار إلا موضع السجود . ثم يخرج الله من النار بالشفاعة . ويدخله الجنة ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة .

فبين أن مدار الأمر كله : على تحقيق كلمة الاخلاص ، وهي « لا إله إلا الله » لا على الشرك بالعلق باللوثى وعبادتهم ، كما ظنه الجاهليون .

وهذا مبسوط في غير هذا للوضع .

والمقصود هنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين « الحمد » الذي هو رأس الشكر ، وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه من الركوع فيقول « ربنا ولك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل التاء والمجد . أحق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — : لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجدم منك الجدم » ثم يقول « اللهم طهرني بالثلج والبرد ، والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم — إذا رفع رأسه

من الركوع — قال : اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد — وكلنا لك عبد — لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم — إذا رفع رأسه من الركوع — قال : سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والحطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ » .

وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم لك الحمد » وقال « وملء الأرض ، وملء ما بينهما » .

ولم يذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد يراد بهما : العلو والسفل مطلقاً . فيدخل في ذلك الهواء وغيره . فانه عال بالنسبة إلى ما تحته ، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه . فقد يجعل من السماء . كما يجعل السحاب سماء ، والسقف سماء . وكذا قال في القرآن (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)

ولم يقل « وما بينها » كما يقول (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ثم استوى على العرش . ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) .

فتارة يذكر قوله « وما بينها » فيما خلقه في ستة أيام . وتارة لا يذكره . وهو مراد . فإن ذكره كان إيضاحاً وبياناً ، وإن لم يذكره دخل في لفظ « السموات والأرض » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول « ملء السموات وملء الأرض » ولا يقول « وما بينها » وتارة يقول « وما بينها » وفيها كلها « وملء ما شئت من شيء بعد » وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال العبد » إلى آخره . وفي رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » .

ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . فالحمد بلاؤه النعمة . والاستغفار : بلاؤه الذنوب .

وذلك تصديق قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

ففي سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي » وفي حديث أبي سعيد « الحمد رأس الشكر ، والتوحيد » كما جمع بينها في

أم القرآن . فأولها تحميد ، وأوسطها : توحيد ، وآخرها : دعاء . وكما
في قوله (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله
رب العالمين) .

وفي حديث الموطأ « أفضل ما قلت . أنا والثيرون من قبل :
لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد . وهو على كل
شيء قدير . من قالها : كتب الله له ألف حسنة . وحط عنه ألف سيئة
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . ولم يأت أحد ، بأفضل مما
جاء به إلا رجل قال مثلها ، أو زاد عليه . ومن قال في يوم مائة
مرة : سبحان الله وبحمده ، حطت خطاياهم ، ولو كانت مثل
زبد البحر » .

وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة . وفيها : التوحيد والتحميد .

فقوله « لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له » توحيد . وقوله
« له الملك وله الحمد » تحميد . وفيها معان أخرى شريفة .

وقد جاء الجمع بين التوحيد ، والتحميد ، والاستغفار ، في مواضع
مثل حديث كفارة المجلس « سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله
إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك » فيه : التسبيح ، والتحميد ،

والتوحيد ، والاستغفار . من قالمها في مجلس ، إن كان مجلس لنظ ،
كانت كفارة له ، وإن كان مجلس ذكر : كانت كالطابع له . وفي
حديث أيضاً « إن هذا يقال عقب الوضوء » .

ففي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن
لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،
إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية . يدخل من أيها شاء » وفي حديث
آخر أنه يقول « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ،
أستغفرك وأتوب إليك » .

وقد روى عن طائفة من السلف ، في الكلمات التي تلقاها آدم
من ربه ، نحو هذه الكلمات .

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لا إله إلا أنت ،
سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي . انك خير
الغافرين . اللهم لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت
نفسي فارحمني . فأنت خير الراحمين . لا إله إلا أنت . سبحانك
وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فتاب علي . انك انت التواب الرحيم » .

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فيها التيسيع ، والتحميد ، والتوحيد ، والاستغفار .

فالتيسيع ، والتحميد ، والتوحيد لله . فانه لا يأتي بالحسنات الا هو .

والاستغفار : من ذنوب النفس ، التي منها تأتي السيئات .

وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد ، والاستغفار في غير موضع كقوله (فاعلم انه لا اله الا الله ، واستغفر لذنوبك وللمؤمنين وللمؤمنات) وفي قوله (أن لا تعبدوا الا الله . اتى لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) وفي قوله (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهمكم إليه واحد . فاستقيموا إليه ، واستغفروه) .

وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره « يقول الشيطان : أهلك الناس بالذنوب ، وأهلكوني بالاستغفار ، وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

و « لا إله إلا الله » تقضي الاخلاص والتوكل . والاخلاص : [يقضي] الشكر . فهي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الايمان . كما ثبت في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « الايمان بضع

وستون — أو بضع وسبعون — شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله .
وأدناها : إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان .

ف « لا إله إلا الله » هي قطب رحي الإيمان ، وإليها يرجع
الأمر كله .

والكتب المنزلة : مجموعة في قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين)
وهي معنى « لا إله إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا بالله » هي من
معنى « لا إله إلا الله » و « الحمد لله » في معناها ، و « سبحان الله
والله أكبر » من معناها . لكن فيها تفصيل بعد إجمال .

فصل

وقد ظن بعض للتأخرين : أن معنى قوله « فن نفسك » أي
أفنى نفسك ؟ وأنه استفهام ، على سبيل الإنكار ، ومعنى كلامه : إن
الحسنات والسيئات ، كلها من الله ، لا من نفسك .

وهذا القول يباين معنى الآية . فإن الآية بينت أن السيئات
من نفس الانسان . أي بذنوبه . وهؤلاء يقولون : ليست السيئات
من نفسه .

وممن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك . فانه قال : معناه : أفن نفسك ؟ يدل عليه قول الشاعر :

ثم قالوا : تحبها ؟ قلت : بهرا عدد الرمل والحصى والتراب

قلت : وإضمار الاستفهام — إذا دل عليه الكلام — لا يقتضى جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة . فان هذا يناقض المقصود . ويستلزم ان كل من اراد ان ينفي ما اخبر الله به يقدر أن ينفيه ، بأن يقدر في خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار .

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام « هذا ربي » أهذا ربي ؟

قال ابن الانباري : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهام لا يضر إذا كان فارقاً بين الاخبار والاستخبار .

وهؤلاء استشهدوا بقوله (أفان مت فهم الخالسون ؟) .

وهذا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام في أول الجملة ، في الجملة الشرطية (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) فلم يحتاج إلى ذكره ثانية . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله (أفان مات او قتل

انقلبتم على اعقابكم ؟) وقوله (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى
انفسكم استكبرتم ؟) وقوله (او كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟)
وهذا من فصيح الكلام وبلغه . واستشهدوا بقوله :

لمرك لا أدري ، وإن كنت دارياً

بسبع رمين الجمر ، أم بثان ؟

وقوله :

كذبتك عينك ، أم رأيت بواسط

غلس الظلام من الرباب خيالا ؟

تقديره : أ كذبتك عينك ؟ .

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيما بعد « أم بثان » و « أم رأيت »
يدل على الألف المحنوفة في البيت الأول . وأما الثاني : فان
كانت « أم » هي المتصلة ، فكذلك . وإن كانت هي المنفصلة .
فالخبر على بابه .

وهؤلاء مقصودهم : أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات .

ولست سيئاً فيها . بل قد يقولون : ان المعاصي علامة محضة على العقوبة ، لاقرانها بها . لا أنها سبب لها . وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ، وللعقل .

والقرآن يبين في غير موضع : أن الله لم يهلك أحداً ولم يعذبه الا بذنب . فقال هنا (وما اصابك من سيئة فمن نفسك) وقال لهم في شأن احد (أو لما اصابكم مصيبة قد اصابتم مثلها . قلتم : أئى هذا؟ قل : هو من عند أنفسكم) وقال تعالى (وما اصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم . ويعفو عن كثير) وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الانسان كفور) وقال تعالى (قل أرايتم إن اتاكم عذابه يائناً أو نهاراً . ماذا يستعجل منه المجرمون ؟) وقال تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذكرى . وما كنا ظالمين) وقال تعالى (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا . وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) وقال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، لينذقهم بعض الذي عملوا . لعلهم يرجعون) وقال تعالى (ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر . لعلهم يرجعون) وقال تعالى (أو يوبقهن بما كسبوا . ويعف عن كثير) وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك

العذاب (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) وقال تعالى (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيه صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله . ولكن أنفسهم يظلمون) وقال تعالى عن اهل سبا (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم — الى قوله — ذلك جزينام بما كفروا . وهل نجازي إلا الكفور ؟) وقال تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذهُ أليم شديد) وقال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبث رسولا)

وفي الحديث الصحيح الالهي « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيا لكم ثم اوفيكُم إياها . فمن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك : فلا يلومن إلا نفسه » .

وفي سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي » وقال تعالى (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك . ولكن أكثرهم لا يعلمون) .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم . ورضي الله عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين .

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه

فصل

قال الله تعالى : (ومن احسن ديناً ممن اسلم وجهه لله وهو محسن .
واتبع ملة ابراهيم حنيفاً ، واتخذ الله ابراهيم خليلاً) فنفى ان يكون
دين احسن من هذا الدين ، وانكر على من اثبت ديناً احسن منه ؛
لأن هذا استفهام انكار ، وهو انكار نهى وضم لمن جعل ديناً
أحسن من هذا .

قال قتادة والضحاك وغيرها : ان المسلمين واهل الكتاب افتخروا
فقال اهل الكتاب : نينا قبل نبيكم ، وكتابتنا قبل كتابكم ، ونحن أولى
بالله منكم . وقال المسلمون : نحن أولى بالله تعالى منكم ، ونينا خاتم
النبيين ، وكتابتنا يقضي على الكتب التي كانت قبله ، فأزل الله تعالى :
(ليس بامانيكم ولا أمانى اهل الكتاب) الآية .

وروى سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق ، قال :
 لما نزلت هذه الآية : (ليس بأمانكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من
 يعمل سوءً يجزيه) قال أهل الكتاب : نحن وأتّم سواء ، حتى نزلت
 (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) الآية .
 ونزلت فيهم أيضاً (ومن أحسن ديناً) الآية .

وقد روى عن مجاهد قال قالت قريش : لا نبعث أولاً نحاسب
 وقال أهل الكتاب : (لن تمسنا النار إلا أيلماً معدودة) فأنزل الله
 عز وجل : (ليس بأمانكم ولا أمانى أهل الكتاب) وهذا يقضي
 أنها خطاب للكفار من الأمان وأهل الكتاب ؛ لاعتقادهم أنهم لا يمتدّون
 العذاب الدائم ، والأول أشهر في النقل واظهر في الدليل ؛ لأن السورة
 مدنية بالاتفاق ، فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية .

وأيضاً : فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله
 تعالى : (من يعمل سوءً يجزيه) شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله
 عليه وسلم ، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان مصائب الدنيا
 من الجزاء ، وبها يجزي المؤمن ؛ فلم اتهم مخاطبون بهذه الآية لا
 مجرد الكفار .

وأيضاً قوله بعد هذا : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو

اشي وهو مؤمن) الآية . وقوله : (ومن أحسن ديناً) يدل على ان هناك تنازعا في تفضيل الأديان ، لا مجرد انكار عقوبة بعد الموت .

وأيضاً : فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم ، فكان الخطاب في هذه الآية هو الخطاب في بقية الآيات .

فان قيل : الآية نص في نفي دين أحسن من دين هذا للمسلم ، لكن من أين أنه ليس دين مثله ؟ فان الاقسام ثلاثة : اما ان يكون ثم دين أحسن منه . أو دونه ، أو مثله ، وقد ثبت أنه لا أحسن منه فن أين في الآية أنه لا دين مثله ؟ ونظيرها قوله : (ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله ، وعمل صالحاً ، وقال اني من المسلمين)

قيل : لو قلنا في هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا ؛ فان الخطاب له مقامات ، قد يكون الخطاب تارة بآيات صلاح الدين ، إذا كان الخطاب يدعي أو يظن فساد ، ثم في مقام بأن يقع النزاع في التفاضل ، فيبين ان غيره ليس أفضل منه . ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره . وهكذا إذا تكلمنا في أمر الرسول ، ففي مقام نبين صدقه وحمته رسالته . وفي مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه ، وفي مقام ثالث نبين أنه سيد ولد

آدم ؛ وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب .

ثم نقول : يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه :

« أحدها » ان هذه الصيغة وإن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لسخول النفي على أفعل ، فانه كثيراً ما يضر بعرف الخطاب ، يفضل - للذكور المجرور بمن مفضلاً عليه في الإثبات ، فانك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلاً عليه ، والأول مفضلاً ، فإذا قلت لا أحسن من هذا ، أو من أحسن من هذا ؛ أو ليس فيهم أفضل من هذا ، أو ما عندي أعلم من زيد ، أو ما في القوم أصدق من عمرو ، أو ما فيهم خير منه ، فان هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم ؛ بل قد صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل ، وتفضيل المجرور على الباقيين ، وانها تقتضي نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم ، وضمت معنى الاستثناء ، كأنك قلت : ما فيهم أفضل إلا هذا ، أو ما فيهم للفضل الا هذا ، كما أن [إن] إذا كتبت بما النافية صارت متضمنة للنفي والإثبات .

وكذلك الاستثناء ؛ وان كان في الأصل للاخراج من الحكم ، فانه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه ، فالاستثناء من النفي إثبات ،

ومن الانبات نفي ، واللفظ يصير بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع .

وكذلك يكون في الاسماء المفردة تارة ، ويكون في تركيب الكلام أخرى ، ويكون في الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة ، فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه في الأصل ، إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل ؛ كلفظ الدابة والفائط والرأس . ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه نظرّه . كما في زيادة حرف النفي في الجمل السلبية ، وزيادة النفي في كاد ، وينقل الجملة عن معناها الأصلي إلى غيره كالجمل المتمثل بها ، كما في قولهم : « يداك أو كسا وفوك نفع » و « عسى النورير بؤساً » .

« الوجه الثاني » أنه إذا كان لادين أحسن من هذا فالغير إما أن يكون مثله أو دونه ، ولا يجوز أن يكون مثله ؛ لأن الدين إذا مائل الدين وسأواه في جميع الوجوه كان هو إياه ، وإن تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين ، فإن اختلافها يمنع تماثلها ؛ إذ الاختلاف ضد التماثل ، فكيف يكونان مختلفين متماثلين ؟ واختلافها اختلاف تضاد لا تنوع ؛ فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها حق واجب ، والآخر يقول إنها باطل محرم . فمن المحال استواء هذين الاعتقادين .

وكذلك الاقتصادان ، فان هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال والآخَر يقصده بما يضاد ذلك وبنافيه ، وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم : فان دينهم واحد ، كل منهم يعتقد ما يعتقدُه الآخر ، ويعبده بالدين الذي يعبده ويسوغ أحدهما للآخر أن يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه للمسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما أحسن عند الله فان هذا مذهب جمهور الفقهاء للموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد في جميع للسائل ، فذلك الصواب هو أحسن عند الله ، وان كان احدهما يقر الآخر . فالإقرار عليه لا يمنع أن يكون مفضولا مرجوحا ، وإنما يمنع أن يكون محرما .

وإذا كان هذا في دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فانه لا خلاف بين المسلمين ولا بين العقلاء ان المصيب في نفس الأمر واحد ، وإنما تنازعوا في المحطى هل يغفر له أولا يغفر ، وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد ؟ فان هذا لا يقوله عاقل : أن الاعتقادين للتناقضين من كل وجه يكون كل منها صوابا .

فلنخلص الأمر أن هذا المقام اتما فيه تفضيل قول وعمل على قول وعمل ، فالأقوال والأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض .

عند جمهور الأمة ؛ بل ومن قال بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينزع
ان احدهما أحسن وأصوب ، ولا يدعى تماثلها . وان ادعاء فلم يدعه
إلا في دق الفروع ، مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة
واجماع السلف .

واما الحل فلم يدع مدع تساوي الاقسام فيه ، وهذا بخلاف
التوسع المحض ، مثل قراءة سورة وقراءة سورة أخرى ، وصدقة بنوع
وصدقة بنوع آخر . فان هذا قد يتناول ؛ لأن الدين واحد في
ذلك من كل وجه ، وانما كلامنا في الأديان المختلفة ، وليس هنا
خلاف بحال .

وإذا ثبت ان الدينين المختلفين لا يمكن تماثلها لم يحتج الى نفي هذا
في اللفظ لاتفاته بالعقل . وكذلك لما سمعوا قوله : (ولا تكن كصاحب
الحوت) كان في هذا ما يخاف انتقاصهم اياه .

هذا مع ان نصوص الكتاب والسنة واجماع الأمة شاهدة بتفضيل
الدينين على بعض ، وبعض الرسل على بعض ، قاضية لأولى العزم
بالرجحان ، شاهدة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ،
وأكرم الخلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أمر لا بد من اعتقاده ؛
ولهذا ذكره الله في الآية .

وأما تفضيل الأشخاص فقد لا يحتاج إليه في كل وقت ، فالدين الواجب لا بد من تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل في الوجوب ، وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب اعتقاد فضله أولى .

وأما الدين للمستحب : فقد لا يشرع اعتقاد فعله إلا في حق من شرع له فعل ذلك للمستحب ، والا فبن الناس من بضره إذا سلك سبيلا من سبل السلام الإسلامية ان يرى غيره أفضل منها ؛ لأنه يتشوف الى الأفضل فلا يقدر عليه ، والفضل يعرض عنه .

وكما أنه ليس من مصلحته ان يعرف أفضل من طريقته إذا كان يترك طريقته ، ولا يسلك تلك ، فليس أيضا من الحق أن يستقد أن طريقته أفضل من غيرها ؛ بل مصلحته ان يسلك تلك الطريقة المفضية به الى رحمة الله تعالى ، فان بعض المتفقه يدعون الرجل الى ما هو أفضل من طريقته عندهم ، وقد يكونون مخطئين فلا سلك الأول ولا الثاني ، وبعض المتصوفة المرید يستقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض ، وطريقته أفضل الطرق . وكلامها انحراف ؛ بل يؤمر كل رجل أن يأتي من طاعة الله ورسوله بما استطاعه ، ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته ، وان كان فيها نوع نقص أو خطأ ، ولا يبين له نقصها إلا إذا نقل الى ما هو أفضل منها ، والا فقد ينفر قلبه عن الأولى بالكلية حتى يترك الحق الذي لا يجوز تركه ، ولا يتمسك بشيء آخر .

وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استقصاؤه ، وهو مبني على أربعة أصول :

« أحدها » معرفة مراتب الحق والباطل ، والحسنات والسيئات ،
والخير والشر ؛ ليعرف خير الخيرين وشر الشريرين .

« الثاني » معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب ، وما يستحب من ذلك وما لا يستحب .

« الثالث » معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الامكان والعجز ؛ وان الوجوب والاستحباب قد يكون مشروطاً بامكان العلم والقدرة .

« الرابع » معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم ؛ ليؤمر كل شخص بما يصلحه ، أو بما هو الاصلح له من طاعة الله ورسوله ، وينهى عما ينفع نهي عنه ، ولا يؤمر بخير يوقمه فيما هو شر من النهي عنه مع الاستفتاء عنه .

وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية — من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع ملة ابراهيم ، هو أحسن الأديان ، أمر متفق عليه بين المسلمين — معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ؛

بسل من يتبع غير الاسلام ديننا فلن يقبل منه وهو في الآخرة
من الخاسرين .

ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه .
ومبين وجه الحكم ؛ فانه بين بهذه الآية وجه التفضيل بقوله : (أسلم
وجهه لله) وبقوله : (وهو محسن) فان الأول يان نيته وقصده ،
ومعبوده وإلهه ، وقوله : (وهو محسن) فانتفى بالنسبة نفي ما هو
أحسن منه ، وبالعقل ما هو مثله ، فثبت أنه أحسن الأديان .

« الوجه الثالث » ان النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل ؟
فلم يقل لهما : ان الدينين سواء ، ولا نهوا عن تفضيل أحدهما ؛ لكن
حسنت مادة الفخر والحياء والنور الذي يحصل من تفضيل أحد
الدينين ؛ فان الانسان اذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه يدعوه
ذلك الى الكبر والحياء والفخر ؛ فقليل للجميع : (من يعمل سوء
يجزه) سواء كان دينه فاضلا او مفضولا ؛ فان النهي عن السيئات
والجزاء عليها واقع لا محالة [قال تعالى] (والناريات ذروا) الى
قوله : (لواقع) .

فلما استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا ينفي عنهم
فضل دينهم وفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الجزاء قد يكون

في الدنيا باللصائب ، بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين وأهل الكتاب بقوله : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) الآية . فبين أن العمل الصالح إنما يقع الجزاء عليه في الآخرة مع الايمان ، وإن كان قد يجزى به صاحبه في الدنيا بلا ايمان ، فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات ، ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون بها الجنة الا مع الايمان ، ثم بين بعد هذا فضل الدين الاسلامي الحنفي بقوله : (ومن أحسن ديناً) فجاء الكلام في غاية الاحكام .

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي فيه انتقاص للفضول والنقص منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : « لا تفضلوني على موسى » بيان لفضله ، وبهذين يتم الدين .

فاذا كان الله هو المعبود وصاحبه قد أخلص له وانقاد ، وعمله فعل الحسنات ، فالعقل يعلم انه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذا ، بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه له ، أو زعم انه يعبد الله لا باسلام وجهه ؛ بل يتكبر كاليهود ، ويشرك كالتنصاري ، أو لم يكن محسناً بل قاعلاً للسيئات دون الحسنات ، وهذا الحكم

عدل محض ، وقياس وقسط ، دل القرآن العقلاء على وجه
البرهان فيه .

وهكذا غالب ما بينه القرآن فانه يبين الحق والصدق ، ويذكر
أدلته وبراهينه ؛ ليس بينه بمجرد الاخبار عن الأمر ، كما قد يتوهمه
كثير من المتكلمة والفلسفة ، ان دلالته سمعية خبرية ، وأنها واجبة
لصدق الخبر ؛ بل دلالته أيضاً عقلية برهانية ، وهو مشتمل من الأدلة
والبراهين على أحسنها وأتمها بأحسن بيان ، لمن كان له فهم وعقل ؛
بحيث اذا أخذ ما في القرآن من ذلك ، وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله
أو لم يعلم صدق الرسول ، أو بظن فيه [ظننا] مجرداً عن ما يجب من قبول
قول الخبر ، كان فيه ما يبين صدقه وحقه ، ويبرهن عن صحته .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

فصل

في قوله تعالى : (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً أثيماً) فقوله : (يختانون أنفسهم) مثل قوله في سورة البقرة (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) قال ابن قتبية وطائفة من المفسرين : معناه يخونون أنفسهم . زاد بعضهم : تظلمونها . فجعلوا الأنفس مفعول (تختانون) وجعلوا الانسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أبيرق — أو بجمع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة — وهذا القول فيه نظر : فان كل ذنب يذنبه الانسان فقد ظلم فيه نفسه ، سواء فعله سراً أو علانية .

واذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختاناً لنفسه ، وان جهر بالذنوب ، وكان كفر الكافرين

وقتلهم للأنبياء والمؤمنين اختيائاً لأنفسهم ، وكذلك قطع الطريق والحاربة ، وكذلك الظلم الظاهر ، وكان ما فعله قوم نوح وهود ، وصالح وشعيب اختيائاً لأنفسهم .

ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه للعاني كلها ، وإنما استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل سراً ، وحتى قال ابن عباس في قوله : (تختانون أنفسكم) : عني بذلك فعل عمر ، فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتنفس لما نام قبل العشاء ، وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل ، فيستمر صائماً ، فأصبح يتقلب ظهراً لبطن ، فلما شكا حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر : يا رسول الله اني أردت أهلي الليلة فقالت انها قد نامت فظننتها لم تنم فواقمتها ، فأخبرتني أنها كانت قد نامت ، قالوا : فأرسل الله في عمر : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) .

وقد قيل : إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاً ، بخلاف الأكل ، فإنه كان مباحاً قبل النوم . وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم ، وأنه لما فعل أخذ يلوم نفسه ، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أعترى إلى الله من نفسي هذه الحاجة ، إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجاءت أهلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما كنت

جديراً بذلك يا عمر ، وجاء طائفة من الصحابة فذكروا مثل ذلك
فأنزل الله هذه الآية .

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك ، ودعته إليه ، وأنه
أخذ يلومها بعد الفعل ، فالفنفس هنا هي الخاتنة الظلمة ، والانسان
تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد الى أفعال لا تدعو إليها علانية ،
وعقله ينهأ عن تلك الأفعال ، ونفسه تغلبه عليها .

ولفظ الحيانة حيث استعمل لا يستعمل الا فيما خفي عن المحون ،
كالذي يخون أمانته فيخون من اتتمنه اذا كان لا يشاهده ، ولو شاهده
لما خانته . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ،
وتخونوا أماناتكم ، وأنتم تعلمون) وقال تعالى : (ولا تزال تطلع على
خاتنة منهم الا قليلا منهم) وقالت امرأة العزيز : (ذلك ليعلم أي لم
أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين) وقال تعالى : (يعلم
خاتنة الأعين وما تخفي الصدور) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام : « أما فيكم رجل يقوم الى
هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له رجل : هلا أو مضت إلي ؟ فقال :
« ما ينبغي لبي أن تكون له خاتنة الأعين » قال تعالى : (ولا تجادل
عن الذين يختلون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ،

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ؛ اذ يبيتون ما لا يرضى من القول) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آية لنفاق ثلاث . إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » وفي حديث آخر « على كل خلق بطبع المؤمن الا الخيانة والكذب » ومثل هذا كثير .

وإذا كان كذلك فالإنسان كيف يخون نفسه . وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً عنها ؟ كما يخون من لا يشهده من الناس ؟ كما يخون الله والرسول إذا لم يشاهده ، فلا يكون ممن يخاف الله بالغيب ، ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشبه — والله أعلم — أن يكون قوله : (تختانون أنفسكم) مثل قوله : (إلا من سفه نفسه) .

والبصريون يقولون في مثل هذا : انه منصوب على أنه مفعول له ، ويخرجون قوله : (سفه) عن معناه في اللغة ، فانه فعل لازم ؛ فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم الى التعدية بلا حجة .

وأما الكوفيون — كالفرأ وغيره ومن تبعهم — فزعم أن هذا منصوب على التمييز ، وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة ، وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ، مثل قولهم : ألم فلان

رأسه ، ووجع بطنه ، ورشد أمره . وكان الأصل سفهت نفسه ، ورشد أمره . ومنه قولهم : غبن رأيه ، وبطرت نفسه ، فقوله تعالى : (بطرت معيشتها) من هذا الباب ، فالمعيشة نفسها بطرت ، فلما كان الفعل (١) نصبه على التمييز قال تعالى : (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس) فقوله : (سفه نفسه) معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفية ، فلما أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله : (واشتعل الرأس شيباً) ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره ؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى ؛ فإن الانسان هو السفية نفسه ، كما قال تعالى : (سيقول السفهاء من الناس) (ولا تؤتوا السفهاء) فكذا قاله : (تختانون أنفسكم) أي تختان أنفسكم ، فالأنفس هي التي اختانت ، كما أنها هي السفية . وقال : اختانت ولم يقل خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فصل على ما في مجرد الخيانة ، قال عكرمة : والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن أيرق الذي سرق الطعام والقماش ، وجعل هو وقومه يقولون : إنما سرق فلان لرجل آخر .

(١) يائض بالاصل -

فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة ، كما قال تعالى : (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ؛ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول) فكانوا خائنين للمصاحب والرسول وقد اكتسبوا الحيانة .

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل وهم يجتهدون في ان ذلك لا يظهر عنهم حين يفعلونه ، وإن أظهروه فيما بعد عند التوبة ، أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك وإخفائه ما لا يحتاج إليه الخائن وحده أو يكون قوله : (تختانون أنفسكم) أي يخون بعضكم بعضاً ، كقوله : (فاقتلوا أنفسكم) وقوله : (ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) وقوله : (ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) فإن السارق وأقواماً خانوا اخوانهم المؤمنين .

والجماع إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانها ، والأول أشبه . والصيام مبناه على الأمانة ، فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد ، فإذا افطر سراً فقد خان أمانته ، والفطر بالجماع المستور خيانة ، كما أن أخذ المال سراً وإخبار الرسول والمظلوم ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة ، فهذا كله خيانة ، والنفس هي التي خانت ؛ فلها تحب الشهوة والمال والرئاسة ، وخان واختان مثل كسب واكتسب فجعل الانسان محتاناً .

ثم بين أن نفسه هي التي تختار ، كما أنها هي التي تضر ؛ لأن مبدأ ذلك من شهوتها ، ليس هو بما يأمر به العقل والرأي ، ومبدأ السفه منها لحفتها وطيشها والانسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختاتة وغلبيته ، وهذا يوجد كثيراً في أمر الجماع والمال ؛ ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ، ويقصد بالاتبان من لا تدعوه نفسه الى الحيانة في ذلك . قال سعيد بن المسيب : لو ائتمنت على بيت مال لأدبت الأمانة ، ولو ائتمنت على امرأة سوداء لحفت أن لا أؤدي الأمانة فيها . وكذلك للمال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف انفق .

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتها ، وإن كان الرجل ابتداء لا يقصد الحيانة ، فتحمله على الحيانة بغير أمره ، وتغلبه على رأيه ولهذا يلوم للمرء نفسه على ذلك وينمها ، ويقول هذه النفس الفاعلة الصائمة ؛ قلها هي التي اختارت .

فصل

ودل قوله : (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم) انه لا يجوز الجدل عن الخائن ، ولا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت

خاتمة : لها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنها ، قال تعالى : (يعلم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور) وقال تعالى : (وفروا ظاهر الآم وباطنه) وقال تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقد قال تعالى : (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) فانه يعتذر عن نفسه بأعذار ومجادل عنها ، وهو يبصرها بخلاف ذلك ، وقال تعالى : (كفى بنفسك اليوم عليك حسيياً) وقال تعالى : (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » فهو يجادل عن نفسه بالباطل ، وفيه لند : أي ميل واعوجاج عن الحق ، وهذا على نوعين : أحدهما أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس ، و « الثاني » فيما بينه وبين ربه ، بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها محقة وقصدها حسناً ، وهي خاتمة ظالمة ، لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر ، قال شداد بن أوس إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية ، قال أبو داود : هي حب الرياسة .

وهذا من شأن النفس حتى إنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل ، قال تعالى : (يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ، ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون ،

استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون (وقال تعالى : (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين ، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) .

وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة ، حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه . وقال تعالى : (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ، ولا أبصاركم ، ولا جلودكم ، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) .

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والإيمان الفاجرة ، وصفهم الله بذلك في غير موضع . وفي قصة نوح لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتنرون إليه فجعل يقبل علانيتهم ، وبكل سرارهم إلى الله ، فلما جاء كعب قال : والله يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه : إني أوتيت جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ، لا والله ما كان لي من عنبر ، والله ما كنت أقوى قط ولا أبسر مني حين تخلفت عنك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أما هذا فقد صدق ، يعني والباقي يكذبون ثم إنه هجره مدة ، ثم تاب
الله عليه ببركة صدقه .

فلاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز ؛ بل إن أذنب
سراً بينه وبين الله اعترف لربه بذنبه ، وخضع له بقلبه ، وسأله مغفرته
وتاب إليه فانه غفور رحيم تواب ، وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً ،
وإن أظهر جليلاً وأبطن قبيحاً تاب في الباطن من القبيح ، فمن أساء
سراً أحسن سراً ، ومن أساء علانية أحسن علانية ، (فان الحسنات
يزهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) .

سورة المائدة

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه

فصل

سورة المائدة اجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم ، والأمر والنهي ؛ ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : هي آخر القرآن نزولاً فاحلوا حلالها وحرّموا حرامها ؛ ولهذا افتتحت بقوله : (أوفوا بالعقود) والعقود هي العهود ، وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها ، والآيات فيها متناسبة مثل قوله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) .

وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا

التبتل من الصحابة ، مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه . وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة الذين قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام . وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكني أصوم وأفطر ، وأتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » فيشبهه والله اعلم أن يكون قوله : (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على تركه ، مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم . وهي الرهبانية المبتدعة ، فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح .

وقوله : (لا تعتدوا) فيمن قال : أقوم لا أنام ، وقال أصوم لا أفطر : لأن الاعتداء مجاوزة الحد ، فهذا مجاوز للحد في العبادة للمشروعة ، كالمدوان في الدعاء في قوله : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور ، فالاعتداء في « العبادات ، وفي الورع » كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي « الزهد » كالذين حرموا الطيبات وهذان القسان ترك ، فقوله : (ولا تعتدوا) إما أن يكون مختصاً بجانب الأفعال العبادية ، وإما أن

يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم ، وهذان النوعان هما اللذان ضم الله للمشركين بهما في غير موضع ، حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها ، وحرموا ما لم يأذن الله به ، فقوله : (لا تحرموا) (ولا تعتدوا) يتناول القسمين .

والعدوان هنا كالعدوان في قوله : (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) لما ان يكون اعم من الاثم ، ولما ان يكون نوعا آخر ، ولما ان يكون العدوان في مجاوزة حدود للأمورات واجبها ومستحبها ، ومجاوزة حد للباح ، وإما أن يكون في ذلك مجاوزة حد التحريم أيضاً ، فاتها ثلاثة أمور : مأمور به ومنهى عنه ومباح .

ثم ذكر بعد هذا قوله : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، فكفارته) الآية ، ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ، ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يميناً بالله أو يميناً أخرى ، وهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين .

ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر واليسر ، والأنصاب والازلام فيمن به ما حرمه ، فان نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الاباحية كما يقع في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم ، تحريمية ، ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا إباحية ، وهاتان

آفتان تقع في التبعة والتصوفة كثيراً ، وقرن بينها حكم الإيمان فان
كلاهما يتعلق بالفهم داخلا وخارجا ، كما يقرن الفقهاء بين كتاب الإيمان
والاطعمة ، وفيه رخصة في كفارة الإيمان مطلقاً ، خلافا لما شدد فيه
طائفة من الفقهاء ، من جعل بعض الإيمان لا كفارة فيها ، فان هذا
التشديد مضاه للتحریم ، فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو
المباح بذلك التشديد ، وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم
التي حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيامهم ، ولم يطهرهم من
الرجس كما طهرنا ، فتدبر هذا فاته نافع .

وقال يسوع السلام رحمه الله

فصل

قوله : (سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) قيل :
اللام لام كي ، اي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم
آخرين لم يأتوك ، فيكونون كذابين وتمامين جواسيس ، والصواب انها
لام التعدية ، مثل قوله : « سمع الله لمن حمده » فالساع مضمن معنى
لقبول اي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك
ويطيعونهم ، فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب ، وعلى طاعة غيره
من الكفار والمنافقين ، مثل قوله : (ولأوضحوا خلاكم يفتونكم الفتنة
وفيكم سماعون لهم) اي هم يطلبون ان يفتوكم وفيكم من يسمع منهم ،
فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وانشائه ،
فان باطل الخبر الكذب ، وباطل الانشاء طاعة غير الرسل ،
وهذا بعيد .

ثم قال : (سماعون للكذب أكلون للسحت) فذكر أنهم في

غذائي الجسد والقلب يقتنون الحرام ، بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق ، وفيه ضم لمن يروج عليه الكذب ويقبله ، أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه قبول للذاهب الفاسدة ؛ لأنها كذب لا سيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل العوض عليها ، سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك ، وهو شبه بقوله : (إن كثير من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله) " أهل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله ورسوله وأحكامه ، والذين يطعمون الخلق في معصية الخالق .

ومثله : (هل أدلكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفاك أئيم ، يلقون السمع واكثرهم كاذبون) فانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة الصدق الف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر ، فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع .

ثم قال في السورة : (لولا ينههم الربانيون والأجبار من قولهم الاثم واكلمهم السحت) فقول الاثم وسماع الكذب واكل السحت اعمال متلازمة في العادة ، وللحكم منها خصوص ، فان الحاكم إذا

ارتشى سمع الشهادة الزورة ، والبعوى الفاجرة ، فصار سماعا للكذب
اكالا للسحت قاتلا للاتم .

ولهذا خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم وبين تركه ؛
لأنه ليس قصد قبول الحق وسماعه مطلقاً ؛ بل يسمعون ما وافق أهواءهم
وإن كان كذباً ، وكذلك العلماء الذين يقولون الروايات المكنوبة .

وقال ينبغي الاسم رحم الله تعالى

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ .

منها قوله : (وعبد الطاغوت) والصواب عطفه على قوله : (من لعنه الله) فعل ماضٍ معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية ؛ لكن للتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراً ، وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ، ولم يعد حرف (من) لأن هذه الأفعال لصنف واحد وعم اليهود .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله

فصل

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ؛ ولا تعتدوا ان الله لا يحب للمتعتدين ، وكلوا مما رزقكم الله حلالات طيبات) الآية .

ومن المشهور في التفسير : أنها نزلت بسبب مجاعة من الصحابة كانوا قد عزموا على التزهيد ، وفي الصحيحين عن أنس : « أن رجلاً سألو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن عبادته في السر ، فقالوا ذلك » وذكر الحديث .

وفي الصحيحين عن سعد قال : « رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون البتيل ، ولو أذن له لاختصنا » . وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون وللقداد ، وسالما

مولى أي حذيفة في اصحاب لهم يتنلوا ، فجلسوا في البيوت ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المسوح ، وحرّموا الطيبات من الطعام واللباس ، إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء ، واجتمعوا لقيام الليل وصيام النهار ، فنزلت هذه الآية . وكذلك ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا المعنى .

وقد ذم الله الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، وذم الذين يتبعون الشهوات ، والذين يريدون ان يميلوا ميلا عظيما ، ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيما . وذم الذين اتبعوا ما اترفوا فيه ، والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام .

وأكثر الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شرية الحمر ، كما قال تعالى : (إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) فجمعوا بين الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاة ، وكذلك غيرهم من أهل الشهوات .

ثم نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات ، وعن الاعتداء في تناولها ، وهو مجاوزة الحد . وقد قُسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم . فيكونوا قد تجاوزوا

الحُد وأسرفوا . وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على الاسراف
وتناول الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى
فيها لا بد أن يقع في الحرام لأجل الاسراف في ذلك .

وللمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة ، وبالعبادة فعل
ما ينفع في الآخرة ، فإذا ترك الانسان ما ينفعه في دينه وينفعه في
آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرف ، وإن ظن ذلك
زهداً نافعاً وعبادة نافعة .

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي : (ولا تعتدوا) أي لا
تجبوا أنفسكم ، وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين : من ترك
النساء ، ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : لا تحرموا الحلال ، وعن
الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه .، وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال
ولا تفعلوا الحرام ؛ فيكون قد نهى عن النوعين ؛ لكن سبب نزول
الآية وسياقها يدل على قول الجمهور ، وقد يقال هذا مثل قوله :
(وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقوله في تمام الآية : (وكلوا مما
رزقكم الله حلالاً طيباً) الآية .

وكذلك الاحاديث الصحيحة كقول أسد م : لا أتزوج النساء ،

وقول الآخر لا آكل اللحم . كما في حديث أنس المتقدم ، وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه ، وكذلك مداومة قيام الليل .

فصل

وهذا الذي جاءت به شريعة الاسلام هو الصراط المستقيم ، وهو الذي يصلح به دين الانسان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعدل الصيام صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وفي رواية صحيحة : « أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الأسراف والتشرف الزائد .

ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين . قال الحسن : هو المبتدع في دينه والفاجر في دينه ، وكانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دينه ، وصاحب هوى متبع لهواه ، وكانوا يأمرهم بمجانبة أهل البدع والفجور .

ف « القسم الأول » أهل الفجور ، وهم المتزفون للنعيم ، وأوقعهم في الفجور ما هم فيه .

و « القسم الثاني » للترهبون ، أوقفهم في البدع غلوم وتشديدهم . هؤلاء (استمتعوا بخلاقتهم) وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم وذلك أن الذين يتبعون الشهوات المهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسبهم الله والدار الآخرة ، ويفسد حالهم ، كما هو مشاهد كثيراً منهم .

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات — وإن كانوا يقولون : إن الله لم يحرم هذا ؛ بل يلتزمون أن لا يفعلوه ، إما بالنذر وإما باليمين ، كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء — يقول أحدهم : لله علي أن لا آكل طعاماً بالهار أبداً ، وبماهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة لللائمة ، ويلتزم ذلك بقصده وعزمه ، وإن لم يحلف ولم ينذر . فهذا يلتزم أن لا يشرب الماء ، وهذا يلتزم أن لا يأكل الحبز ، وهذا يلتزم أن لا يشرب الفقاع ، وهذا يلتزم أن لا يتكلم قط ، وهذا يجب نفسه ، وهذا يلتزم أن لا ينكح ولا يذبح . وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس ، وقهر الهوى والشهوة .

ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بها ، وكذلك قهر الهوى والشهوة ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد

الموت ، والعاجز من اتباع نفسه هواها وتمنى على الله ، لكن المسلم
 للاتباع لشرعية الاسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله ، فلا يحرم الحلال
 ولا يسرف في تناوله ؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس
 أو نكاح ، ويقصد في ذلك ، ويقصد في العبادة ؛ فلا يحمل
 نفسه ما لا تطيق .

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو
 أنفع له من تلك الطريق للببتدة الوعرة القليلة المنفعة ، التي غالب من
 سلكها ارتد على حافره ، ونقض عهده ، ولم يرعها حق رعايتها .
 وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق ، وتزكو به
 نفسه ، وتسير به الى ربه ، ويجد بذلك من الزيد في إيمانه ما لا
 يجده أصحاب تلك الطريق ، فاتهم لا بد أن تدعوم أنفسهم الى الشهوات
 المحرمة ؛ فانه ما من بني آدم الا من أخطأ أو من بخطيئة الا يحى بن
 زكريا وقد قال تعالى : (وخلق الانسان ضعيفاً) .

قال طاووس في أمر النساء وقلة صبره عنهن كما تقدم ، فيل
 النفس الى النساء عام في طبع جميع بني آدم ، وقد يتلى كثير منهم
 بليل الى الذكران ، كما هو للذكور عنهم ؛ فيتلى بليل الى اللردان ،
 وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلي بما هو دون ذلك من اللباسة
 والمشااهدة ؛ ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره وإما

بينه وبين الأُمرد ، ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس .

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه ، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه في الله ، وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمراً أوجبهُ وحرّمهُ هو على نفسه ، فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرّمهُ الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله .

وفي حديث رواه أبو يحيى القنات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً : « من عشق ففح وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو يحيى في حديثه نظر ؛ لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة ؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبر ، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرّمهُ الله من نظر بعين ، ومن لفظ بلسان ، ومن حركة بيد ورجل ، ومن الصبر أن يصبر عن شكوى ما به إلى غير الله عز وجل . فإن هذا هو الصبر الجميل .

وأما الكتان فيراد به شيئان :

« أحدهما » أن يكتم به وألمه ، فلا يشكو إلى غير الله ، فتقى شكا إلى غير الله نقص صبره ، وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به ، وهذا على

وجيهين : فان شكا ذلك الى طبيب يعرف طب الأديان ، ومضرات النفوس ومنافعها ؛ ليعالج نفسه بعلاج الايمان ؛ فهذا بمنزلة للمستفتي ، وهذا حسن .

وإن شكا الى من يعينه على المحرم فهذا حرام ، وإن شكا الى غيره لما في الشكوى من الراحة ، كما يشكو المصاب مصيبته الى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته ، فهذا ينقص صبره ؛ ولكن لا يأتى مطلقاً الا إذا اقترن به ما يحرم ، كاللصاحب الذي يتسخط .

و « الثاني » أن يكتفم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما في ذلك من إظهار السوء والفاحشة ، فان النفوس اذا سمعت مثل هذا تحركت ، وتشتت وتمت وتيمت ، والانسان متى رأى او سمع او تخيل من يفعل ما يشتهي كان ذلك داعياً له الى الفعل والتشبه به ، والنساء متى رأين البهائم تنزوا الذكور منها على الاناث ملن الى البادة والحجامة ، والرجل اذا سمع من يفعل مع الرمدان والنساء ورأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك الى الفعل ، واذا ذكر للانسان طعام اشتهاه ومال إليه ، وإن وصف له ما يشتهي من لبس او امرأة او مسكن او غيره مالت نفسه إليه ، والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه ، وكل ما في نفس الانسان محبة اذا تصورته تحركت

الحبة والطلب الى ذلك المحبوب للطلوب ؛ إما الى وصفه وإما الى مشاهدته ، وكلاهما يحصل به تخيل في النفس ، وقد يحصل التخيّل بالسّاع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به ، فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت الى ما تخيلته فتحرّكت داعية الحبة ، سواء كانت حبة محمودة أو مذمومة .

ولهذا تتحرّك النفوس الى الحج إذا ذكر الحجاز ؛ أو كان أو ان الحج ، أو رأى من يذهب الى الحج من أهله وأقاربه ، أو أصحابه أو غيرهم ، ولو لم يسمع ذلك ويراها لما تحرك ولا حدث منه داعية قوته الى ذلك ، فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلّى ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً الى محبوبه ، فصار ذكرها يذكره بالمحسوب .

وكذلك أصحاب للتاجر والأموال ، إذا سمع أحدهم بالكاسب تحركت داعيته الى ذلك ، وكذلك أهل الفرج والتنزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه ، وهذه النواحي كلها مركوزة في نفوس بني آدم ، والإنسان ظلوم جهول .

وكذلك ذكر آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به وتحرك محبته ، فليبتلى بالفاحشة والعشق إذا ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير الى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة .

فإذا نصورت جنساً تحرك اليها المحبوب .

ولهذا نهى الله تعالى عن اشاعة الفاحشة . وكذلك أمر بستر الفواحش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من ابتلى من هذه الفاذورات بشيء فليستر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وقال : « كل أمتى معافى الا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يبیت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به » فما دام الذنب مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة ، وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاماً ، فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه .

ولهذا كره الامام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الغزل الرقيق ؛ لأنه يحرك النفوس الى الفواحش ؛ فلهذا أمر من يتبلى بالشق أن يعف ويكتم ويصبر ، فيكون حينئذ ممن قال الله فيه : (إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) .

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة ، والمجاهد من جاهد نفسه في الله . وأما المبتدعون في الزهد والمبادة السالكون طريق الرهبان فاتهم قد يزهدون في السكاح ، وفضل الطعام ، وللال ونحو ذلك . وهذا محمود ؛ لكن عامة هؤلاء لا بد أن يعقوا في تنوب من هذا الجنس ، كما نجد كثيراً منهم يتبلى بصحبة الأحداث ، وارفاق النساء ؛ فيبتلون بليل

الى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يتلى به أهل السنة المتبعون
للشريعة المحمدية .

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب ، وعندم
من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا يوجد ضد غيرهم ، وخيار من فيهم
يميل الى الأحداث والفناء والسباع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس
ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك .

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام : لي فيكم لطيفتان
السباع ومحبة الأحداث ، قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابنا
حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك ممتزجاً بطريقهم الى الله ، فان أحدم
يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة
والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك ، وعنده في نفسه عند سماع القصائد
من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن ، فصاروا في
شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم في الأمور المحرمة ، التي
تفتهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عبادة ، كالذين قال الله فيهم : (وإذا
فعلوا فاحشاً قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها) الآية . وهؤلاء
هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات .

وإذا وقعوا في السباع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية ، ومحبة تامة ،

وبذلوا فيه أنفسهم وأموالهم . فقد يبنلون فيه نساءهم وأبنائهم ، ويدخلون في الديانة لأغراضهم ، فيأتي أحدهم بولده فيه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به ، ويسمونه حواراً ، وإن كان حسن الصورة استأثر به الشيخ دونهم ، وبعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ ، ويرتفع الحياء بين أم الصبي وأبيه وبين الفقراء .

وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين ، يقومون إليها وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، ومع هذا فهم قد يزهدون في بعض الطيات التي أحلها الله لهم ، ويجتهدون في عبادات واذكار ، لكن مع بدعة وأفعال لا تجوز مما تقدم ذكره ، فتلك البدعة هي التي أوقعتهم في اتباع الشهوات ، وإضاعة الصلوات ؛ لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم ، ويتوب الله على من تاب .

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار والأغلال ؛ بل من الحنيفة السمحة ، وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصاراً وأغلالاً ، كما كانت على من قبلنا من الرهبان فأنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من شره إلا بيلال شديد ، من أجل خروجه عن السنة .

وهؤلاء قد يظن أحدهم انه لا يمكنه السلوك الى الله تعالى
الا ببلعة .

وكذلك أهل الفجور للترفين قد يظن أحدهم انه لا يمكنه فعل
الواجبات الا بما يفعله من الذنوب ، ولا يمكنه ترك المحرمات الا بذلك ،
وهذا يقع لبشر كثير من الناس .

منهم من يقول : انه لا يمكن أداء الصلوات واجتباب الكلام المحرم
— من الغيبة وغيرها — الا بأكل الحشيشة .

ويقول الآخر : إن أكلها يعينه على استنباط العلوم وتنصيف الذهن
حتى يسميها بعضهم معدن الفكر والذكر ، ومحركة العزم الساكن ،
وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان بهؤلاء وغيرهم ، وإنها لمعى
الذهن ، وبصير آكلها أبكم مخنوناً لا يعي ما يقول .

وكذلك في هؤلاء من يقول : إن محبته لله ورغبته في العبادة ،
وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد ، ومعاشرة
الشاهد من الصبيان وغيرهم ، وسماع الأصوات والنغمات ، وزعمون أنهم
بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك عندهم من دواعي
الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك ، وأنهم بدون ذلك قد يتركون

الصلوات ، ويفعلون المحرمات الكبار ، كقطع الطريق ، وقتل النفوس ،
ويظنون أنهم بهذا تراض نفوسهم ، وتلذذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب
المحرم ، والكبائر ، وتحملها على الصلاة والصوم والحج .

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس الى طريقهم
بالساع المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه باللف
والرقص ، ومنهم من يضيف الى ذلك الشبايات ، ومنهم من يعمل بالنساء
والصبيان ، ومنهم من يعمل باللف والكف ، ومنهم من يعمل بأذكار
واجتماع ، وتسبيحات وقيام ، وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر
أنواعه وألوانه .

وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك . ويقولون
هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا لا يصلون ، ولا يحجون ، ولا بصومون
بل كانوا يقطعون الطريق ، ويقتلون النفس ، ويزنون ؛ فتوبناهم عن
ذلك بهذا الساع . وما أمكن أحدهم استنابتهم بغير هذا .

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها او محرمة ؛ ولكن
يقولون ما أمكننا الا هذا ، وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل
الوقوع فيما هو أشد منه تحريماً ، وفي ترك الواجبات ما يزيد إثمه
على إثم هذا المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير .

ويقولون : إن الانسان يجد في نفسه نشاطاً وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما يحبه ؛ وإن كان مكروهاً حراماً . واما بدون ذلك فلا يجد شيئاً ، ولا يفعله . وهو أيضاً يتمتع عن المحرمات ، اذا عوض بما يحبه وإن كان مكروهاً ، وإلا لم يتمتع ، وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس ، وجوابها مبني على ثلاث مقامات :

« أحدها ، ان المحرمات قسبان :

« أحدها ، ما يقطع بأن الشرع لم ييسح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك ، والفواحش ، والقول على الله بغير علم . والظلم المحض ، وهي الأربعة للذكورة في قوله تعالى : (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغي بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ، ولم ييسح منها شيئاً قط ، ولا في حال من الاحوال ، ولهذا أُنزلت في هذه السورة المكية ، وفي التحريم عما سواها : فانما حرمة بعدها كاللحم والميتة والخنزير حرمة في حال دون حال ، وليس تحريمه مطلقاً .

وكذلك « الحمر » يباح لدفع النصة بالاتفاق ، وبإباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء ، ومن لم يباحها قال : إنها لا تدفع العطش ، وهذا مأخذ أحد . فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها ، فان علم أنها تدفعه أيسر بلا ريب ، كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة ، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ، فان اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك .

وكذلك « الميسر » فان الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد . وقد قيل إنه ليس منه ، وهو قول من لم يبيع العوض من الجانبين مطلقاً إلا المحلل ، ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الحمر ، وإذا أيسر الحمر للحاجة فالميسر أولى . والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويوقع العداوة والبغضاء . فاذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة ، وعلى الجهاد الذي فيه تعاون ، وتآلف به القلوب على الجهاد زالت هذه للفسدة .

وكذلك يبيع النمر هو من جنس الميسر ، وبإباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان للصحة .

وكذلك « الربا » حرم لما فيه من الظلم ، وأوجب أن لا يباع الشيء إلا بثله ، ثم أيسح يسه بجنسه خرمأ عند الحاجة ، بخلاف غيرها من المحرمات ، فاتها تحرم في حال دون حال . ولهذا — والله أعلم — نفي التحريم عما سواها ، وهو التحريم المطلق العام ، فان المنفي من جنس المثبت ، فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها .

و « المقام الثاني » أن يفرق بين ما يفعل في الانسان ، وبأمر به ويبيحه ، وبين ما يسكت عن نهى غيره عنه وتحريمه عليه ، فاذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريماً منه لم ينه عنه ، ولم يبيحه أيضاً .

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ؛ ولهذا حرم الخروج على ولاية الأمر بالسيف ؛ لأجل الأمر بالعرف والهي عن المنكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات ، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والننوب ، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ، ولم يمكن منعهم منه ، ولم يحصل بالهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فان دعوتهم يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها ، كدعوة موسى

لفرعون ونوح لقومه ، فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله ، وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة ، وحصل أيضاً من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة .

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته م الباقين ، وأهلك الله قومه أجمعين ، فكان هلاكهم مصلحة .

فالمهي عنه إذا زاد شره بالهي ، وكان الهي مصلحة راجحة كان حسناً وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابله خير يفوته لم بشرع ، إلا أن يكون في مقابله مصلحة زائدة ، فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم بشرع مثل أن يكون الأمر لا صبر له ، فيؤذى فيجزع جزعاً شديداً يصير به مذنباً ، وينتقص به إيمانه ودينه .

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ بخلاف ما إذا صبر واثق الله وجهه ، ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ؛ فان هذا تكون عاقبته حميدة .

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم بركته ، وقد يهلكهم ببشيم ويكون ذلك مصلحة ، كما قال تعالى : (فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)

وأما الانسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل ، الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ، فان هذا لا يكون إلا مفسدة ، أو مفسدته راجحة على مصلحته ، وقد تقلب تلك الطاعة مفسدة ؛ فان الشارع حكيم ، فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه ، لكن قد يفعل الانسان المحرم ثم يتوب ، وتكون مصلحته أنه يتوب منه ، ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة ، وإنابة إلى الله تعالى ؛ فان الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها ، فان الانسان قد يحصل له [بعدم] الذنوب كبر وعجب وقسوة ، فاذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ، ولين قلبه بما يحصل له من التوبة .

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ، ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة ، وهذا هو الحكمة في ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين ، واما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة ، فليس للانسان ان يستقد حل بما يعلم ان الله حرمه قطعاً ، وليس له أن يفعله قطعاً ، فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه ، فان تاب فصار بالتوبة خيراً مما كان قبله ، فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه ، وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنوب ، وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ، ولا يبيح الشارع له ذلك ، لأنه بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى ، أو آكل السم ثم اشرب الترياق .

والشارع حكيم ، فانه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل السواء بالتزيق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وكانت آخرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة ، وبالعفو عما سلف من ذنوبه ، وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب ، ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لو لم يذنب ويتوب ؛ لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته ، لا يمكن أحد ان يأمر به الانسان ؛ لأنه لا يدري أن ذلك خير له ، وليس ما يفعله خلقاً — لعله وحكمته — يجوز للرسول وللعباد أن يفعلوه ، ويأمروا به .

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ، ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرأ كما يظنه بعض الناس ؛ بل ما فعله الخضر هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر ؛ فانه لم يفعل محرماً مطلقاً ؛ ولكن خرق السفينة وقتل النمل وأقام الجدار ، فان إتلاف بعض المال لصالح أكثره هو أمر مشروع دائماً . وكذلك قتل الانسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع ، وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع .

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد ، فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل ، وهو مباح في الشرع

باطناً وظاهراً لمن علم ، فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته .

وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة ، فان الشرك والقول على الله بلا علم ، والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة ، وقتل النفس ، أيسح في حال دون حال ؛ فليس من الأربعة . وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال ، وكذلك الصبر على المجاعة ؛ ولذلك قال : (قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين)

فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال ، وفي كل شرع ؛ فعلى العبد أن يعبد الله مخلصاً له الدين ، ويدعوه مخلصاً له ، لا يسقط هذا عنه بحال ، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ، وم أهل « لا إله إلا الله » . . .

فهذا حق الله على كل عبد من عباده ، كما في الصحيحين من حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليهم ان يعبدوه لا يشركوا به شيئاً » الحديث .

فلا ينجون من عذاب الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ، ودعاه

مخلصاً له الدين ، ومن لم يشرك به ولم يعبد فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره : كفرعون وأمثاله ، فهو أسوأ حالا من المشرك ، فلا بد من عبادة الله وحده ، وهذا واجب على كل أحد ، فلا يسقط عن احد البتة ، وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره .

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث اليه رسولا ، وكما انه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه ، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ، ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان ، فمن لاذب له لا يدخل النار ، ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث اليه رسولا ، فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالضير والمجنون ، والميت في الفترة الحضة ، فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار .

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات — والتمييز بينها هو اللازم لكل احد على كل حال ، وهو العدل في حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصاً له الدين ، ولا يظلم الناس شيئاً ، وما هو محرم على كل احد في كل حال لا يباح منه شيء ، وهو القواحش والظلم والشرك ، والقول على الله بلا علم — وبين ماسوى ذلك .

قال تعالى : (قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا

به شيئاً) فهذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شيء ، (وبالوالدين إحساناً) ،
 فهذا فيه تقييد . فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه
 بل له ان يأمره وينهاه ، وهذا الأمر والهي للوالد هو من الاحسان
 إليه . وإذا كان مشركاً جاز للولد قتله ، وفي كراهته نزاع
 بين العلماء .

قوله : (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) فهذا تحريم خاص ، (ولا
 تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) هذا مطلق ، (ولا تقربوا مال
 اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده) هذا مقيد ، فان يتامى
 للمشركين أهل الحرب يجوز غنيمه أموالهم ؛ لكن قد يقال : هذا أخذ
 وقربان بالتي هي أحسن ، إذا فسر الأحسن بأمر الله ورسوله ،
 (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) هذا مقيد بمن يستحق ذلك (وإذا
 قتلتم فاعتلوا) هذا مطلق .

(وبعهد الله أوفوا) فالوفاء واجب ؛ لكن يميز بين عهد الله
 وغيره ، ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ، ويفعله
 ويأمر به ، ويفرق بينا قدره الله ، فحصل بسببه خير ، وبين ما يؤثر
 به العبد ، فيحصل بسببه خير .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

فصل

قوله تعالى علواً كبيراً (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا نهياً ولا إذناً ، كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «أيها الناس إنكم تقيمون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» .

وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً في تأويلها «إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخويصة نفسك» وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الأيمان» فإذا قوى لاهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى

البر : بل يؤذون النهائي لعلبة الشح والهوى والعجب سقط التفسير باللسان في هذه الحال ، وبقي بالقلب ، و « الشح » هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم ، وهو منع الخير وكرهته ، و « الهوى المتبع » في إرادة الشر ومحبه و « الإعجاب بالرأي » في العقل والعلم ، فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض . كما في الحديث الآخر : « ثلاث مهلكات ، شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه » وبازائها الثلاث المنجيات : « خشية الله في السر والعلائية ، والقصد في الفقر والغنى ، وكلمة الحق في الغضب والرضا » وهي التي سألمها في الحديث الآخر : « اللهم اني أسألك خشيتك في السر والعلائية ، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الفقر والغنى » .

خشية الله بازاء اتباع الهوى ، فان الخشية تمنع ذلك ، كما قال : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) والقصد في الفقر والغنى بازاء الشح للمطاع ، وكلمة الحق في الغضب والرضا بازاء إعجاب المرء بنفسه ، وما ذكره الصديق ظاهر : فان الله قال : (عليكم انفسكم) اي الزموها واقبلوا عليها ، ومن مصلح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والهي . وقال : (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وانما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وادى الواجب من الأمر والهي وغيرها ؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة .

« احدها » أن لا يخاف للؤمن من الكفار والنافقين فاتهم لن .
يضرّوه إذا كان مهتديا .

« الثاني » أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم ، فإن معاصيهم لا
تضره إذا اهتدى ، والحزن على مالا يضرّ عبث ، وهذان المعنيان مذكوران
في قوله : (واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولأنك في ضيق
مما يَمْكُرُونَ) .

« الثالث » ان لا يركن اليهم ، ولا يمدّ يده إلى ما أوتوه من السلطان
والمال والشهوات ، كقوله : (لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
ولا تحزن عليهم) فهناك عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ،
ونهاه عن الحزن عليهم والرغبة منهم في آية ، فإن الانسان قد يتألم عليهم
ومنها اما راجيا- واما راهبا ..

« الرابع » ان لا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع
في بغضهم أو ذمهم ، أو نهيمهم أو هجرهم ، أو عقوبتهم ؛ بل يقال لمن
اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرّك من ضل إذا اهتديت ، كما قال :
(ولا يجرمكم شأن قوم) الآية . وقال : (وقتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) وقال : (فان انتهوا
فلا عدوان الا على الظالمين) فان كثيراً من الأمرين التاهين قد يعتدى

حدود الله اما بجهل واما بظلم ، وهذا باب يجب التثبت فيه ، وسواء في ذلك الانكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين .

« الخامس » ان يقوم بالأمر والهي على الوجه المشروع ، من العلم والرفق ، والصبر ، وحسن القصد ، وسلوك السبيل القصد ، فان ذلك داخل في قوله : (عليكم انفسكم) وفي قوله : (إذا هتديتم) .

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والهي عن المنكر ، وفيها للغي الآخر . وهو اقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا ، واعراضه عما لا يبغيه ، كما قال صاحب الشريعة : « من حسن اسلام المرء تركه مالا يبغيه » ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء اليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه ، لاسيما ان كان التكلم لحسد أو رئاسة .

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم ، واما سفيه عايب ، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، ويكون من باب الظلم والعدوان .

فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء ، وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها

ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو
بغير تأويل ، كما بنت الجهمية على المسنة في حجة الصفات والقرآن ،
حجة أحمد وغيره ، وكما بنت الرافضة على المسنة حرات متعددة ، وكما
بنت الناصبة على علي وأهل بيته ، وكما قد تبغى المشبهة على للزهوة ،
وكما قد يبغى بعض للمسنة اما على بعضهم وإيا على نوع من للبتدعة
بزيادة على ما أمر الله به ، وهو الاسراف للذكور في قولهم : (ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا) .

وبازاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق ، أو
فيما أمروا به من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في هذه الأمور
كلها ، فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر الله بأمر الا اعترض
الشیطان فيه بأمرين — لا يبالي بأيهما ظفر — غلو أو تقصير .

فالمعين على الاتم والعدوان بازائه تارك الاعانة على البر والتقوى ،
وفاعل للمأمور به وزيادة منهى عنها بازائه تارك النهي عنه وبعض للمأمور
به ، والله يهدينا الصراط للمستقيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال ييغ الاسلام رحمه الله

فصل

الذي يدل عليه القرآن في سورة اللائدة في آية الشهادة في قوله (فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمناً) أي بقولنا ، ولو كان ذا قربى ، حذف ضمير كان لظهوره ، أي ولو كان المشهود له ، كما في قوله : (وإذا قتلتم فاعلوا ، ولو كان ذا قربى) وكما في قوله : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) إلى قوله : (إن يكن غنياً أو فقيراً) أي للمشهود عليه ونحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها ، إلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض — ولو منح — أو اتخاذ . وآفة الشهادة : إما اللى ، وإما الاعراض : الكذب والكتمان فيحلفان لا نشترى بقولنا ثمناً : أي لا نكذب ولا نكتم شهادة الله ، أو لا نشترى بهد الله ثمناً ؛ لأنها كانا مؤتمنين ، فعليها عهد بتسليم المال إلى مستحقه ؛ فإن الوصية عهد من اليهود .

وقوله بعد ذلك (فان عثر على أنها استحقا إثماً) أعم من أن يكون

في الشهادة او الأمانة . وسبب زول الآية يقضي انه كان في الامانة فاتهما استشهدا واتمنا ، لكن اتبهما ليس خارجا عن القياس ؛ بل حكمه ظاهر ، فلم يحتج فيه الى تنزيل ، بخلاف استشهدا ، وللمشور على استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد ان وجد ذكرها في الوصية ، وسلا عنها فانكراها .

وقوله : (من الذين استحق عليهم) يحتمل ان يكون مضمناً . معنى بغى عليهم ، وعدى (عليهم) كما يقال في الغصب : غصبت علي مالي ؛ ولهذا قيل : (لشهادتنا احق من شهادتهما ، وما اعتدنا) اي كما اعتدوا . ثم قوله : (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها ، او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم)

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمعنى ما في القرآن ، فرد اليمين على اللدعين بعد أن استخلف اللدعي عليهم لما عثر على أنهما استحقا إثما ، وهو إخبار للمشتريين أنهم اشتروا « الجلم » منهما بعد قولهما مارأيناه ، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من اللدعين الأوليان ، واخذ « الجلم » من المشتري ، وسلم إلى اللدعي ، وبطل البيع ، وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجلم ؛ فانه لم يكن يحتاج إلى يمين اللدعين لو اعترفا بانه جلم للوصى ، واتهما

غصاه وباعاه ، بل بقوا على إنكار قبضه مع يسه ، او ادعوا مع ذلك
انه أوصى لهما به وهذا بعيد .

فظاهر الآية ان المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها — كما اتهم
هؤلاء — إذا ظهر كذبه وخيائته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب
المدعى ؛ فيحلف ويأخذ ، كما قلنا فى السماء سواء ، والحكمة فيها
واحدة ، وذلك انه لما كانت العادة ان القتل لا يفعل علانية بل سراً ،
فيتعذر إقامة اليينة ، ولا يمكن ان يؤخذ بقول المدعى مطلقا اخذ
بقول من يرجح جانبه ، فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح ، اما اذا
كان قتل ولو قوي جانب المدعى فيحلف .

وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة اليينة عليها فى العادة ، ومن
يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب ، فاذا لم يكن لوث فالأصل
برائة النعمة ، أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف
المدعى ويأخذ ، وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر بعض
المسروق عند من اشتراه او اتهمه او أخذه منه ، فان هذا اللوث فى
تعليب الظن أقوى ؛ لكن فى اللم قد يتيقن القتل ويشك فى عين القاتل
فالمدعى إنما هي بالتميين .

وأما فى الأموال : فتارة يتيقن زهاب المال وقدره ، مثل أن يكون

معلوما في مكان معروف . وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره ، بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن هتك الحرز ولا يرى أذهب بشيء أم لا ؟ هذا في دعوى السرقة ، وأما في دعوى الخيانة فلا تعلم الخيانة ، فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى ، فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » جمع فيه السماء والأموال ، فكما أن السماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك الأموال ، كما حلفناه مع شاهده ، فكما يطلب على الظن صدقه فهو بمنزلة شاهده ، كما جعلنا في السماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثا ، وكذلك في الأموال جعل الشاهد مع اليمين ، قالشاهد للزور مع لوث وهو (١) لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال المدعى والمدعى عليه في الصدق والكذب ، فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق فإن كان من أهل ذلك لم يكن (١) إذا لم يكن إلا عدلا . وكذلك المدعى قد يكذب ، فاعتبار العدالة والفسق في هذا يدل عليه قول الأنصاري : كيف رضى بأيمان قوم كفار ؟ فلم ان للمتهم إذا كان فاجرا فالمدعى أن لا يرضى بيمينه ، لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف .

(١) يرضى بالأصل .

سورة الانعام

سئل رضي الله عنه

عن قوله تعالى : (ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) وقوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) وقوله تعالى : (يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) هل المحو والاثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح « إن الله تعالى كتب كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث . وقد جاء : « جف القلم » فما معنى ذلك في المحو والاثبات ؟ .

وهل شرع في الدعاء ان يقول : « اللهم ان كنت كتبتني كذا فاعمني واكتبني كذا فانك قلت : (يحو الله ما يشاء ويثبت) ؟ وهل صح ان عمر كان يدعو بمثل هذا ؟ وهل الصحيح عندكم ان العمر يزيد بصلوة الرحم ، كما جاء في الحديث ؟ افتونا مأجورين .

فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين .

أما قوله سبحانه : (ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره . والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة العامة .

ولهذا قال : (مسمى عنده) فان وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ، كما قال : (يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي ، لا يجليها لوقتها إلا هو) . بخلاف ما إذا قال : (مسمى) كقوله : (إذا تدابنتم بدين إلى أجل مسمى) إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده ، فقد يعرفه العباد .

وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد ، وأجله وعمله ، وشقى أو سعيد . كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال : « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - : ان أحسنكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ، فيؤمر بأربع كلمات . فيقال : أكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده .

وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو .

وأما قوله : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) فقد قيل
ان المراد الجنس ، أي ما يعمر من عمر انسان ، ولا ينقص من عمر
انسان ، ثم التعمير والتقصير يراد به شيان :

« أحدهما » ان هذا يطول عمره ، وهذا يقصر عمره ، فيكون
تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن للمعمر يطول عمره ، وهذا
يقصر عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما ان التعمير
زيادة بالنسبة إلى آخر .

وقد يراد بالنقص التقص من العمر المكتوب ، كما يراد بالزيادة
الزيادة في العمر المكتوب . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : « من سره أن يبسط له في رزقه ، وينسأله في أثره
فليصل رحمه » وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمر ،
بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمل به غيره إلا في الكثير ، قالوا :
لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان .

فيقال لهؤلاء تلك البركة . وهي الزيادة في العمل ، والنفع . هي
أيضاً مقدرة مكتوبة ، وتتناول لجميع الأشياء .

والجواب الحق : أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة .

فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب . وإن عمل ما يوجب النقص
نقص من ذلك المكتوب .

ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم :
« ان آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه ايام ،
فرأى فيهم رجلا له بصيص ، فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود .
قال : فكم عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : الف
سنة . قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة . فكتب عليه كتاب ، وشهدت
عليه الملائكة ، فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة .
قالوا : وهبتها لابنك داود . فأنكر ذلك ، فأخرجوا الكتاب . قال
النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته ، وجحد آدم فحدثت
ذريته » وروى انه كمل لآدم عمره ، ولداود عمره .

فهذا داود كان عمره للمكتوب أربعين سنة ، ثم جعله ستين ،
وهذا معنى ما روى عن عمر أنه قال : اللهم ان كنت كتبتني شقياً فامحني
واكتبني سعيداً ، فانك تمحو ما نشاء وتثبت .

والله سبحانه عالم بما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان
يكون ؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده اياه بعد ذلك ، والملائكة لا علم
لهم الا ما علمهم الله ، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها ؛

فلهذا قال العلماء : ان المحو والاثبات في صحف الملائكة ، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن علماً به ، فلا محو فيه ولا إثبات .

واما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ :

وقال ايضا :

فصل

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم ، وفي قصة احتيال يوسف ، ولهذا قال السلف : بالعلم ؛ فان سياق الآيات يدل عليه ، فقصة إبراهيم في العلم بالحجة ، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين ، وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب ، فالأول علم بما يدفع للضرر في الدين ، والثاني علم بما يجلب للنافع ، أو يقال : الأول هو العلم الذي يدفع للضرر عن الدين ويجلب منفعة ، والثاني علم بما يدفع للضرر عن الدنيا ويجلب منفعتها ، أو يقال قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها ، فالحاجة جلب النفع ودفع الضرر قد تكون إلى القول ، وقد تكون (١)

ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات ، وعلم السياسة

(١) خرم بالأصل .

والامارات مقهورين مع هذين الصنفين ، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم
عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم ، وتارة بالاحتياج إليهم إذا
هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك ، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم
من شر بعض في الدين والدنيا ، وتارة يعيشون في ظلمهم في مكان ليس
فيه مبتدع يستطيل عليهم ، ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء
الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم .

ولهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : العلماء والأمرء ، وكما
أن المنفعة فيها فالضررة منها ، فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيها : أهل
الرياسة العلمية ، وأهل الرياسة القدرية ، ولهذا قال طائفة من السلف
كالثوري وابن عينة وغيرها ما معناه : أن من نجا من فتنة البدع
وفتنة السلطان فقد نجا من الشر كله ، وقد بسطت القول في هذا في
الصراط المستقيم عند قوله : (فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلافكم كما
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كلنني خاضوا) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ .

منها قوله : (وما بشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) والآية بعدها . أشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة ، وليس كذلك ؛ لكنها داخلة في خبر أن . والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا : لم يكن قسمهم صدقا ؛ بل قد يكون كذبا ، وهو ظاهر الكلام للمعروف أنها « أن » للصدرية ، ولو كان . (ونقلب) الخ كلاماً مبتدأً لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده ، وليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم .

قال شيخ الاسلام رحمه الله :

فصل

قال تعالى : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) ذكر هذا بعد قوله : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن ، يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، فنرهم وما يفترون ؛ ولتصي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وليرضوه ، وليقتروا ما هم مقتربون أفير الله ابتغى حكماً وهو الذي أزل اليكم الكتاب مفصلاً ؛ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ؛ فلا تكونن من الممترين) ثم قال : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) وقال تعالى : (واتل ما أوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ملتحداً) .

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله ، وأخبر في الأولى انها تمت صدقاً وعدلاً . وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان يستعذ ويأمر بالاستعانة بكلمات الله التامات ، وفي بعض الأحاديث
« التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » .

وقال تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله . ذلك هو الفوز العظيم) . وقال تعالى : (ولقد
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ، وأوذوا حتى أتاهم
نصرنا . ولا مبدل لكلمات الله . ولقد جاءك من نبي المرسلين) فأخبر
في هذه الآية أيضاً أنه لا مبدل لكلمات الله ؛ عقب قوله : (فصبروا .
على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا) وذلك يبان أن وعد الله الذي
وعده رسوله من كلماته التي لا مبدل لها ، لما قال في أولياته : (لهم
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله) فإنه ذكر
أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا
وفي الآخرة . فوعدهم بنفي المخافة والحزن ، وبالبشرى في الدارين .

وقال بعد ذلك : (لا مبدل لكلمات الله) فكان في هذا تحقيق
كلام الله الذي هو وعده . كما قال : (ولا تحسبن الله يخلف وعده
رسله) . وقال : (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس
لا يعلمون) . وقال للمؤمنون : (ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسلك ،
ولا نخزنا يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد) . فاختلاف ميعاده تبديل

لكلماته ، وهو سبحانه لا يبذل لكلماته .

يبين ذلك قوله تعالى : (لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبذل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد ، وقال : (ما يبذل القول لدي) وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضاً ، وإن وعيده لا يبذل .

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار . وقد نكلنا عليهم في غير هذا للموضع ؛ لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن اخلاف الوعيد جزئ . فان قوله : (ما يبذل القول لدي) بعد قوله : (وقد قدمت إليكم بالوعيد) دليل على ان وعيده لا يبذل ، كما لا يبذل وعده .

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد ، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها ، كما يجمع بين نصوص الأمر والهي من غير تبديل شيء منها . وقد قال تعالى : (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم ، يريدون أن يبذلوا كلام الله) والله أعلم .

آخر المجلد الرابع عشر

فهرس المجلد الرابع عشر

الموضوع

صفحة

تفسير سورة الفاتحة

- ١ ، ٢ « وقال فصل في أسماء القرآن »
- ٤ - ٣٧ « وسئل عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من
المعتبرين بإسناد صحيح : منها حديث قسمت الصلاة بيني
وبين عبدي نصفين ؟ »
- ٥ - ٨ فصل قال الله في أم القرآن (اياك نعبد و اياك نستعين) فضائل
سورة الفاتحة
- ٦ ، ٧ أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام ؟ او هما سواء ؟
- ٨ ، ٩ العبادة والاستعانة كل منهما فرض ، قد جمع بينهما في مواضع
من القرآن وفي السنة في العبادات والاذكار
- ١٠ - ١٢ ، ٣٦ الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام
- ١٢ - ١٤ فصل قال الله عز وجل في أول السورة (الحمد لله رب العالمين)
معنى الاله والرب ، اسم الله أحق بالعبادة ، واسم الرب أحق
بالاستعانة والمسألة ، أحد الاسمين يدخل في الآخر ، واذا قرن
بالاسمين الرحمن ، المر في تقديم (اياك نعبد) على (اياك نستعين)
- ١٤ ، ١٥ فصل اقرار الناس بالربوبية ودعائهم واستعانتهم بالله أسبق من
اقرارهم بالالهية والعبادة
- ١٤ ، ١٥ الرسل دعوا الى توحيد الالهية ، وأكثر أهل الكلام انما يفررون

الموضوع	صفحة
توحيد الربوبية	
فصل جميع المخلوقات فقيرة الى الله ليس لها من نفسها خير أصلا	١٥ ، ١٦
٢٣ ، ١٧ ، العلم ليس شيئا يفترق الى فاعل ولا يقال بهدحه عدم الفاعل ، معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن	
معنى : « والشر ليس اليك »	١٨ - ٢٨
ليس في المخلوقات ما يؤلم الخلق كله ولا ما يؤلم جمهورهم وانما هي نعمة لهم أو لجمهورهم في أغلب الاوقات	٢١
(الذي أحسن كل شيء خلقه) (صنع الله الذي أتقن كل شيء) (إلا بالحق)	٢١
العبد انما يفعل المحرمات - من الكفر والفسوق والمصيان - لجهله أو لحاجته	٢٢ - ٢٤
هل يجوز تحليل الحكم الوجودي بالوصف العلمي في المسئلة الشرعية مع قولهم : العلمي يعمل بالعلمي	٢٥ ، ٢٦
كل شر في العالم إما ألم وإما سبب الألم ، معنى « ومن سيئات أعمالنا » فصل العبد يتناول معنيين (١) بمعنى العابد كرها (٢) بمعنى العابد طوعا ، الاولى لازمة للانسان ، والثانية قد يدخل العبد منها (وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها)	٢٧ ، ٢٨ ٢٩ - ٣١ ٣٠
العبد مفتقر الى الله من جهة الألوهية أيضا	٣١ ، ٣٢
السائل لله لما أن يسأله ما هو ملمور به لو ما هو منهى عنه أو ما هو مباح له	٣٢ ، ٣٣
(وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان) اجابة الدعاء تكون على حسب صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة ، اجابة الدعاء قد تكون منفعة وقد تكون مضرة	٣٣ ، ٣٤
فصل العبد فقير الى الله في أن يعلمه ما يصلحه وهو العلم الشرعى ، وهو قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية	٣٥ ، ٣٦
« وقال : فصل ، والعبد مضطر الى الهداية للصراف للسقيم »	٣٧ - ٤١

الموضوع	صفحة
فساد قول من يقول قد هداهم فلا حاجة بهم الى سؤال ، وجواب من قال المطلوب دواعها	٣٧ ، ٣٨
الاصل في الانسان عدم العلم ولليل الى ما يهواه من الشر ، تفسير (ظلوما جهولا)	٣٨
تفسير (الصراط المستقيم) ضرورة العبد الى سؤاله اعظم ممن ضرورته الى سؤال الرزق والنصر	٣٩ ، ٤٠

تفسير سورة البقرة

٤١ - ٤٨ « وقال فصل قد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين وتناسب آياتها وارتباط بعضها ببعض »	
٤٨ - ٥١ « وقال في تفسير (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) »	
٤٨ الصواب ذكر اقوال السلف ، وان كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفه . (ان تبسل) (آتنا فسى الدنيا حسنة) (والذين كسبوا السيئات)	
٥١ - ٥٤ « وقال فصل قال تعالى : (وما كنا غائبين) »	
٥١ - ٥٣ الذين يؤمنون بالغيب واذا اريد بالغائب الله ، والتحقيق في ذلك الخلاف في قيلس الغائب على الشاهد	
٥٤ - ٦٨ « وقال : فصل المثل في الأصل هو الشيء »	
٥٤ القياس في لغة السلف والفتهاء واصطلاح المنطقيين	

الموضوع	صفحة
قياس التمثيل وقياس التكليل والشمول ، القياس عند ابن حزم ، اشتقاق القياس	٥٤ - ٥٨
ضرب الامثال فى الممانى نوعان (١) الامثال المعينة على قياسها فيها الفرع بأصل معين موجود أو مفقود ، وهى فى القرآن بضعة وأربعون مثلاً منها قوله (٢) الامثال الكلية ، وهى تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة ، جملة ما يضرب من الامثال ستة عشر	٥٦ ، ٥٧
غالب الامثال والاقيسة انما يكون الخفى فيها احسنى القصيتين قد تحلف القضية الجلية والنتيجة فى القرآن كما فى قوله (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا)	٥٨ - ٦٠
المؤلفون للاقيسة يتكلمون أولاً فى المفردات ، ثم فى تاليف الكلمات ، ثم فى تاليف الامثال المضروبة ، وهى القياس ، والبرهان والدليل ، والآية ، والعلامة :	٦٠ ، ٦١
زعم بعض البيانين والمنطقيين ان الطريقة البرهانية قليلة فى القرآن او ليس فيه برهان تام	٦١ ، ٦٢
مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والايجاب وذلك فى القرآن على ابلغ نظام ، امثله	٦٢ - ٦٥
قد يعبر فى اللغة بضرب المثل او بالمثل المضروب عن نوع من الالفاظ فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحو قولهم (٣) ما يبحث فيه بعض من يتكلم فى علم بيان القرآن واعجازه ، لامثال فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً ومنها ما لا يسمى	٦٣ - ٦٥
« وقال فى تفسير : (ان الذين آمنوا والذين هادوا)	٦٤ - ٦٧
الآيتين ، سبب نزولها »	٦٨ ، ٦٩
« فصل قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأمين فى قوله (أقتطمعون) الآيات »	٧٠ - ٧١

الـمـوضـوع	مـصـفـحـة
في الآية عبرة لمن ارتكب سنتهم في تحريف نصوص الصفات والاوامر من هذه الامة ، وهم ثلاثة اصناف (١) اهل الجحـد والتعطيل (٢) اهل التفويض (٣) قوم صنّفوا علوما زعموا انها دينية ٧٠ ، ٧١	
« سئل عن معنى (ما ننسخ من آية أو ننسها) والله لا يدخل عليه النسيان » ، القراءتان في الآية ومعناها . ٧٢	
« وقال في قوله (كتب عليكم القصاص في القتل) الى قوله (ولكم في القصاص حياة) » ٧٣ — ٨٨	
في الآية قولان (١) ان القصاص هو القود وهو أخذ الدية بدله (٢) ان القصاص يكون بين للطائفتين المقتلتين قتال عصبية فيقتل من هؤلاء وهؤلاء احرار وعبيد ونساء الخ الراجح من القولين وادلته ٧٤ ، ٧٤	
٧٥ — ٨٢ ، ٨٥ — ٨٧ هل تقتل الانثى بالذكر والعبد بالحر ، وهل يقتل الحر بالعبد والذكر بالانثى ، هل يقتل النمي بالعبد المؤمن ان قيل العبيد تتفاضل قيمهم ، ثبوت الدية ، هل العفو هو قبولها ؟ تضمن كل طائفة مستنمة ما اتلفتة على الاخرى ٨١	
حكم ما اتلفه المسلمون للكفار ، وما اتلفه الكفار للمسلمين ، وما اتلف بتأويل : كقتال الجمل وصفين ٨٢ ، ٨٣	
حكم الردء ، حكم المباشر في المحاربة والسرقة ، هل خطأ ولي الامر في بيت المال او على نعمته ؟ ٨٣ ، ٨٤	
ان قيل اذا كان مستقرا في فطر بنى آدم ان القاتل يستحق القتل وليس فيهم من يقول لا يقتل فما الفائدة في قوله (وكتبنا عليهم فيها) الآية ٨٤ ، ٨٥	
الجواب عن الاحتجاج بالآية التوراة على ان المسلم يقتل بالنمي لقوله (ان النفس بالنفس) « وشرع من قبلنا شرع لنا » ٨٥	

الوضوح	صفحة
حديث « من قتل عبده قتلناه » و « من مثل به عتق عليه »	٨٥ ، ٨٦
هل قاتل عبد غيره لسيده قتله ام لا ؟	٨٦ ، ٨٧
هل تقبل شهادة العبد والمملوك ؟	٨٧
« وقال إن قيل قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) من باب بدل الاشتغال والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر ؟ »	٨٨ - ٩١
ان قيل فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ؟	٨٨ ، ٨٩
قوله « هو الطهور مأوّه » (والذين يمسكون بالكتاب) (ويسألونك عن المحيض قل هو اذى)	٨٩ ، ٩٠
« سئل عن قوله (ولا تكفوا المشركين) وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا ؟ »	٩١ - ٩٤
من منع ذلك احتج بآية البقرة ويقول (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الجواب عن آية البقرة	٩١ - ٩٣
« وقال فصل في قوله (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) وقال في آية النساء (ولا باليوم الآخر) وقوله (وتثبيتاً من أنفسهم) »	٩٤ - ٩٩
ذكر في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء (١) ان لا يعطى (٢) أن يعطى مع الكرامة والمال والاذى (٣) أن يعطى مع الرياء (٤) من يعطى ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم	٩٥
الناس في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والصبر والمروحة على أربعة أقسام أيضاً	٩٦

الوضوح	صفحة
الاشفاق التي في القرآن ان كانا عمليين منفصلين نفع احدهما ولو ترك الآخر وان كانا شرطين في عمل لم ينفع احدهما	٩٦ ، ٩٧
الاشفاق في الذم ينال الذم احدهما مفردا ومقرونا ، تعليل ذلك	٩٦ ، ٩٧
اذا امر بشيء اقتضى كماله واذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميع اجزائه أمثلة ذلك	٩٧ ، ٩٨

٩٩ - ١٢٩ « وقال فصل في قوله (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) الآية »

- ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٢ ماذا قال الصحابة للرسول لما نزلت
 ١٠٠ - ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١١١ ذهب كثير من السلف
 والخلف الى أنها منسوخة بقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها)
 وذهب بعضهم الى عدم النسخ وفصل الخطاب ... سبب نزولها
 ١١٠ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١١ - ١١٣ قوله (فيففر لمن يشاء
 ويعذب من يشاء) لا يقتضى أنه يفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل
 ١٠١ مراد من قال (اتقوا الله حق تقاته) (وجاهدوا في الله حق جهاده)
 تمنعها (خاتقوا الله ما استطعتم) (فينسخ الله ما يلقي الشيطان)
 ١٠٢ - ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٩ (الا وسعها) (ما لا طاقة لنا به)
 (ما كانوا يستطيعون السمع) المباح ، الاستطاعة في الشرع ، وهل
 العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا الا حال الفعل ؟
 ١٠٤ - ١٠٦ ان قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لان الله علم أنه لا
 يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟
 ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٠ - ١١٣ لا بد من المحاسبة على ما في النفوس ، معانها ،
 قد عفى الله المؤمنين هذه الآلة عما حدثت به أنفسهم ما لم تمصل
 او تكلم به
 ١٠٨ - ١١٤ ان كان ما أخفاه العبد مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بنفسه
 عوقب عليه ، وان كان ومواسا والعبد يكرهه فلا ، الوسوسة
 ١٠٩ (تلك حدود الله فلا تقربوها) وفي الآية الاخرى (فلا تمتلوهما)

الموضوع	صفحة
(ذلك بأن الله لم يك مغيراً نمرة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)	١٠٩
(ولو نشأ لأريناكم فلمعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول)	١١٠
١١١ ، ١١٢ كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والملائية بالملائية ، « اذا اراد الله بمبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » الحديث	
١١٣ - ١٢١ « الا و انفى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله » أعمال القلب هى الاصل وهى أوجب وأفضل من أعمال الجوارح	
١١٥ - ١١٨ الاقوال فى الشرع لا تعتبر الا من عاقل ، الخلف فى عقود السكران وأقواله وأفعاله المحرمة ، من لحتج بقوله (بما كسبت قلوبكم) وقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولاً) وأنه عاصى بإزالة عقله حكم استئصال البنج وأكل الميتة والسمم ولحم الخنزير	
١١٨ - ١٢٠ حكم أقوال المكره وأفعاله كالسجود	
١٢٠ - ١٢٢ هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر تقيضه من غير خوف ؟	
١٢٢ ، ١٢٧ ، ١٢٨ اذا قصد العبد الفعل وعزم عليه مع قدرته على الفعل فهل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟	
١٢٢ - ١٢٧ هل يؤخذ العبد بالهمة ، « اذا التقى المسلمان بسيقيهما » الحديث (غير أولى الضرر) الآيات	
١١٧ المقتتلان فى الفتن لا تكون عاقبتهم الا عاقبة سوء	
١٢٩ - ١٤٢ « وقال : إعلم أن الله أعطى محمداً خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش الخ »	
١٢٩ - ١٣١ بيان ما تضمنته سورة البقرة - على سبيل الاختصار - من حقائق الدين وقواعد الايمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله على هذا النبي وأتمته وصحة الله تعالى لهم وتفضيله إياهم على من سواهم	

١٤٢ - ١٦٨ « وقال فصل في قوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
إلى آخرها »

- ١٤٢ أحاديث في فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
- ١٤٣ ، ١٤٤ الجواب الاول عن قول بعض الناس اذا كان هــ
- الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل فيكون عبادة محضة ، وكذلك سائر الدعاء والتوكل والاسباب عند طائفة
- ١٤٤ - ١٤٧ كل عمل لا مصلحة للعبد فيه لم يلزم الله به ، قد تكون الحكمة في المأمور به ، وقد تكون في الامر ، وقد تكون في كليهما
- ١٤٥ ، ١٤٦ اذا كان الامر للابتلاء والامتحان من غير منفعة في الفعل فاعتقاده والعزم على الامتناع يحصل به المقصود وان لم يفعله ، أمر إبراهيم بدبح ابنه ، والاعمى ببذل ماله ، ونهى اصحاب طالوت عن الشرب من هذا الباب ، بخلاف رعي الجمار والسمي
- ١٤٦ المتعزلة تنكر الحكمة المناشئة من نفس الامر وتجوز للنسخ قبل التمكن ، من وافقههم على ذلك
- ١٤٦ ، ١٤٧ الجهمية ومن وافقهم تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلاً
- ١٤٧ ، ١٤٨ الجواب الثاني أن الله اذا قدر أمراً فانه يقدره بأسبابه والدعاء من جملة أسبابه
- ١٤٨ - ١٥٠ الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المنع والمطلوب ما لا يحصل بدون ذلك الدعاء
- ١٤٩ - ١٥٥ ان قيل لم يستجب هذا الدعاء لكل واحد من دعا به مع قوله « قد فعلت » فمعه جوابان (١) انه فعل ذلك بالمؤمنين (٢) أن يقال هذا الدعاء مستجيب له في جملة الامه ، أمثلة ذلك
- ١٥٢ - ١٥٦ قد يترك كثير من الناس أموراً محللة مع حاجته اليها لاعتقاده تحريمها لو لكونه آتني بذلك
- ١٥٣ - ١٦١ قد تكون الذنوب سبباً لحرمان الرزق ، وتسليط الظلمة ونقص العلم بالهريفة

الوضوح	صفحة
قوله (ربنا ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به)	١٥٦
١٥٦ ، ١٥٧ (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم)	
١٥٧ - ١٥٩ لما كان الصلح في عهد فارمول وخلافة أبي بكر ملتزمين لطاعة الله مطلقا مستجيب لهم هذا الدعاء ، ولما وقع منهم بعض الذنوب في خلافة عمر هوجيت اجتهداه في نوع من التشديد ، ثم حدث بعد ذلك فتنة بسبب قتل عثمان والتوسع في الدنيا	
١٥٨ ، ١٥٩ (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا عنكم خاصة)	
١٥٩ ، ١٦٠ قد يكون النزاع في بعض الاحكام وحمة	
١٦٠ ، ١٦١ اذا كان المبد مقيما على طاعة الله كان في نعم الايمان في جنحة الدنيا ، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة »	
١٦١ - ١٦٤ الجنة عند الباطنية لثة تنصف بها النفس من العلم والاخلاق الفاضلة ، والنظر الم تنصف به النفس من الجهل والاخلاق الذميمة ، الرؤية عندهم	
١٦٣ - ١٦٧ الجنة عند النصارى واليهود وعند المسلمين ، رؤية الله في الجنة أعظم لذات الآخرة ، ما يذكره الغزالي في ذلك	
١٦٤ - ١٦٧ اذا امر الفلاسفة والباطنية بالزهد فانما يقصدون حكم الواصل الى العلم المطلوب عندهم وعند الاتحادية	
١٦٥ ، ١٦٦ قد يفرح الواحد من هؤلاء اذا قيل له لست بمسلم ، ما أشار به الطوسي على (هولاء) ، كان هولاء يعطى الفيلسوف والمنجم والطبيب اشعار ما يعطى الفقيه	
١٦٧ « اذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة » الخ « الذي يشرب خمر آتية الغصة آتيا يجر جر في بطنه نحر جهنم »	

تفسير سورة آل عمران

١٦٨ - ٢٠١ « وقال فصل في قوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو)

الآيات » .

١٦٨ - ١٧٣ عبارات المفسرين في معنى (شهد) الشهادة تتضمن مرتبتين

الوضوح	صفحة
١٦٦ ، ١٧٠ (والذين لا يشهدون الزور) هل كان الصحابة يلتزمون لنفسظ	
الشهادة في التحديث والاقراء	
١٧٣ ، ١٧٤ فصل وشهادة العرب وبيانهم وإعلامهم يكون بقوله تارة ، ويفعله غارة	
١٧٥ - ١٧٩ فصل وقوله (قائما بـلقسط) ، سبب نزول الآية	
١٧٩ ، ١٨٠ فصل ثم قال (لا اله الا هو العزيز الحكيم)	
١٨٠ - ١٨٣ فصل وقد نظمت هذه الآية ثلاثة أصول : التوحيد والمعدل والحكمة	
والقدرة فيها الرد على	
١٨٣ ، ١٨٤ فصل وقوله (وهو العزيز الحكيم) رد على الجبرية والقدرية	
١٨٤ ، ١٨٥ فصل واثبات شهادة أولى العلم يتضمن أن غيره يوحده بخلاف قول	
الاتحادية « ما وحد الواحد بالحق »	
١٨٦ فصل وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانها للعباد ، فلا بد من	
تعريفهم أنه شهد ، (ومن أعظم ممن كتم شهادة عنده من الله)	
١٨٧ - ١٩٩ فصل قد بين الله شهادته للعباد : بالسمع والبصر	
١٨٨ - ١٩٣ ما يعرف به صلق الانبياء ، معنى اسم الله (المؤمن) (منبرهم	
آياتنا في الآفاق)	
١٩٠ (بل هو آيات بينات في صنوع الذين أوتوا العلم) (وقالوا لولا	
أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله) الآيات	
١٩١ - ١٩٥ فصل وإنما كونه سبحانه صادقا فهو معلوم بالضرورة	
لكل أحد	
١٩٢ - ١٩٥ (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب)	
١٩٣ - ١٩٥ (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) الآية (هو الذي أرسل رسوله	
بإلهي ودين الحق ليظهره على الدين كله)	
١٩٦ - ١٩٨ فصل وكذلك قوله (لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه	
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا)	
١٩٩ ، ٢٠٠ فصل ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم وما تنطق به	
اللسن من ذلك كقوله « أنتم شهداء الله في أرضه »	
(لهم البصر في الحياة الدنيا وفي الآخرة)	

٢٠١-٢٠٢ » وسئل عن قوله (ومن دخله كان آمناً) هل المراد
أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد
به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام في الحرم ؟ » .

٢٠٣-٢٠٧ » وقال في تفسير قوله (إنما ذلكم الشيطان يخوف
أوليائه) الآية « . سبب زولها .

٢٠٧-٢١١ وقال في قوله (ويريد الذي يتبعون الشهوات أن تميلوا
ميلاً عظيماً) » .

٢٠٧ ، ٢٠٨ شهوة النساء والمردان مما يدخل في الآية ، ما يصنع من ابتسار
بشيء من ذلك
٢٠٨ ، ٢٠٩ حديث « من عشق نكف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد »

٢١١ » سئل عن قوله : (واللاتي يخافون نشوزهن) وقوله
(وإذا قيل انشزوا فانشزوا) الآية فما هذا النشوز
من ذاك ؟ » (كيف ننشزها) .

٢١٢ ، ٢١٣ » وقال فصل قوله (إن الله لا يحب من كان غفلاً
غفوراً) وكذلك آية الحديد » .

٢١٤-٢١٩ » وقال قد كتبت في غير موضع الكلام على جمع الله
بين الجلاء والفخر وبين البخل »

٢١٤ ، ٢١٥ ضد ذلك ما تضمنته الصلاة والزكاة من تعظيم أمر الله والرحمة

لمبدأ الله

٢١٥ - ٢١٧ اطلاق لفظ الصلاة والزكاة على ماوردها هو بالتواطؤ المتساوي

للاشتراك والجزاء

٢١٧ ، ٢١٨ حديث « على كل بهائم من أحدكم صلوة »

٢١٩-٢٢٢ « وقال فصل قول الناس : « الآدمي جبار ضعيف »

٢١٩ - ٢٢١ الاختيال والخيلاء والمغيلة والفخر ، وعلامات ذلك في الفمخص

٢٢٠ ، ٢٢١ « الكبر بطر الحق وغمط الناس »

٢٢٢-٢٢٩ « وقال في قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما

أصابك من سيئة فمن نفسك) لو اقتصر على الجمع

أعرض العاصي عن ذم نفسه الخ . ولو اقتصر على الفرق

لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر » .

٢٢٢ - ٢٢٤ شرح « خطبة الحاجة » ، كون الحسنات من الله والسيئات من

النفس له وجوه

٢٢٧ ، ٢٢٨ ما في قوله (غن نفسك) من الغرور

٢٢٩-٢٣٦ « وقال فصل في قوله (ما أصابك من حسنة فمن الله ،

وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وبمض ما تضمنته

من الحكم العظيمة » .

٢٢٩ ٢٣٠ هذه الآية ذكرت في سياق الأمر بالجهاد وذم الإنكثين عنه

- ٢٣٠ - ٢٣٢ آيات فى الجهاد ، ملخص ما ذكر بعد آيات الجهاد
 ٢٣٢ ، ٢٣٣ هل نزل قوله (ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم) الآيات فى
 المناقذين أم لا ؟
 ٢٣٤ - ٢٣٩ فصل المراد بالحسنات والسيئات فى كتاب الله
 ٢٣٩ ، ٢٤٠ فصل والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الاولى فتكون من سيئات
 الجزاء مع انها من سيئات العمل
 ٢٤٠ - ٢٤٤ قد تكون الحسنة الثانية من ثواب الأولى كما فى هذه الاحاديث
 ٢٤٥ الذنوب التى يعيها هى من نفسه وان كانت مقفرة عليه
 ٢٤٦ ، ٢٤٧ فصل وليس للقدرية التافية ولا للمجبرة أن يحتجوا بالآية لوجوه
 ٢٤٨ - ٢٥١ فصل وقد ظن طائفة أن فى الآية تكرار أو تناقضا فى الظاهر حيث
 قال (كل من عند الله) ثم قال (فمن الله فمن نفسك)
 معنى الآية ، التطهير
 ٢٥١ - ٢٥٣ فصل والمفسرون ذكروا فى قوله (وان تصبهم سيئة يقولوا هذه
 من عندك) هذا وهذا
 ٢٥٢ ، ٢٥٣ (الا انما طائرهم عند الله) (طائرهم مصكم)
 (طائره فى عنقه)
 ٢٥٤ ، ٢٥٥ فصل ما جاء به الرسول ليس سببا لشيء من المصائب وانما يصيب
 البشر المسلم بسبب ذنوبه
 ٢٥٦ ، ٢٥٧ فصل وكانوا يقولون النعمة التى تصيبنا من عند الله والمصيبة
 من عند محمد
 ٢٥٦ (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) (وأرسلناك للناس
 رسولا وكفى بالله شهيدا)
 ٢٥٧ - ٢٥٩ فصل وكان فيما ذكره ابطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن
 يقول ان الله قد يعذب العباد بلا ذنب ، وقد يلزمهم بما لا ينفعهم ،
 بل بما يضرهم ، فان فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ، وان لم
 يفعلوه عاقبهم
 ٢٥٨ ، ٢٥٩ ان قال نفاة القدر : انما قال فى الحسنة هى من الله وفى السيئة
 هى من نفسك لانه يأمر بهذا وينهى عن هذا قالوا ونحن نقول

- المشيئة ملازمة للامر فما امر به فقدشاهه وما لم يأمر به لم يشاهه الخ
 ٢٥٩ فصل فان قيل اذا كانت الطلعات والماعى مقدرة والنعم والمصائب
 مقدرة فلم فرق بين الحسنات التى هى النعم والسيئات التى هى
 المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الانسان ؟
 قيل لفرق بينهما ...
- ٢٦١ - ٢٦٣ ، فصل وبهذا يعلم المبدأ أن ما هو فيه من الحسنات من
 فضل الله فيشكره وأن الشر لا يحصل الا من نفسه بذنوبه
 فيستغفر ويتوب ، شرح حديث « خطبة الحاجة »
- ٢٦٦ - ٢٦٨ ، « والشر ليس إليك » لا يضاف الشر الى الله الا على أحد وجوه ثلاثة
 ٢٦٦ - ٢٦٨ ، ٢٧٥ - ٢٧٧ ضل في هذا للوضع فريقان من القدرية لم
 يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كذب موسى
 ومحمدا فهو جزئى
- ٢٦٨ ، ٢٦٩ لا يجوز أن يطيل تمكن المتنبيين ولا يؤيدهم بالمعجزات التى أبعد
 بها الانبياء
- ٢٧٠ ، ٢٧١ فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية انسه
 اذا جاز ان يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس الخ
- ٢٧٢ ، ٢٧٣ فصل والمقصود هنا الكلام على قوله : (ما أصابك من حسنات
 فمن الله) الآية
- ٢٧٣ ، ٢٧٤ هل الخطاب فى قوله (ما أصابك) (ما شرك)
 (ولا تطع الكافرين) (لئن أشركت ليحبطن عملك)
 (فان كنت فى شك) للرسول او لكل واحد من الامة
- ٢٧٤ ، ٢٧٥ الخطاب نوعان (١) يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الاولى
 (٢) قد يكون خطابه خطبا به لجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم
 ٢٧٥ بالحسنة تضاف الى الله من كل وجه ، والسيئة مضافة اليه لانه
 خلقها كما خلق الحسنة
- ٢٧٧ - ٢٨٠ فصل ما يحصل للانسان من الحسنات أمور وجودية حصلت
 بقدرة الله ورحمته
- ٢٨١ - ٢٨٣ فصل وقد تنازع الناس فى الترك هل هو أمر وجودى أو علمى ؟
 ٢٨٢ - ٢٨٥ (انما سلطانه على الذين يتلونهم والذين هم به مشركون)

- ٢٨٥ - ٢٨٧ فصل والمقصود أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجوى
- ٢٨٧ - ٢٩٥ فصل وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم
- ٢٨٩ فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر
- ٢٨٩ - ٢٩٥ البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس (كذلك زيننا لكل أمة عملهم) (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)
- ٢٩٢ - ٢٩٥ (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (إنما أنت منظر من يخشاها) « اصدق الاسماء حارث وهام »
- ٢٩٥ - ٢٩٧ فصل تفضل الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة (١) الفطرة (٢) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل
- ٢٩٧ ، ٢٩٨ (ثم لا يموت فيها ولا يحيى) لا بد لكل نفس من مراد معبود
- إما الله وإما غيره
- ٢٩٨ ، ٢٩٩ معنى كون العبد قادرا عند القدرة ، ارادة العبد من جملة مخلوقات الله
- ٢٩٩ - ٣٣١ الحكمة فى خلق الشرور ، الشر لا يضاف الى الله مفردا ، السر فى ذلك ، كلما خلقه الله فهو نعمة يستحق عليها الحمد والشكر وتدل على رحمته وعلمه
- ٣٠١ - ٣١٩ (فبأى آلاء ربكما تكذبان) (فبأى آلاء ربك تتماهى)
- ٣٠٣ - ٣٠٦ (هذا نذير من النذر الاولى) أكثر من يدخل الجنة الفقراء ، سبب ذلك
- ٣٠٥ - ٣١١ هل الصبر والشكر واجبان ، هل الحمد أهم من الشكر
- ٣٠٩ - ٣١٥ مذهب القدرية الجهمية والقدرية المعتزلة فى الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك ومذهب السلف
- ٣١١ - ٣١٤ « أحق ما قال العبد »
- ٣١٥ ، ٣١٦ ان قيل لم تخلق متحركة بالخير دون الشر ؟
- ٣١٦ ، ٣١٧ المومن يعترف بالله خالق أفعاله على وجه الخضوع لا على وجه الاحتجاج على الله

- ٣١٧ - ٣١٩ استشكل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وقد قضى عليه الميثاق الموجبة للمقابلة وعنه جوابان
- ٣١٩ - ٣٣٠ ما فى قوله (فمن نفسك من الفوائد) غلط من فسر سؤال الهداية بمزيد الهداية او الثبات عليها او قال : قد هدوا فلم يسألونها ؟
- ٣٣٠ - ٣٣٢ الحكمة فى ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والامم ان هذه الامة تسلك مسلك الامم قبلها فى كل شيء ، امثلة ذلك فسى هذه الامة ، اعظم السيئات على الاطلاق
- ٣٣٦ - ٣٣٠ الحكمة فسى خلق الجن والانس وارسل الرسل وانزل الكتب ، اتفاق الرسل على الدين الجامع وتنوع الشرائع ، المتبوع لهم يامر بما امروا به
- ٣٢٨ من طلب ان يطاع دون الله فقد اشبه فرعون ومن طلب ان يطاع مع الله فقد اراد من الناس ان يتخفوه ندما
- ٣٣٠ - ٣٣١ (يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى) الآيات
- ٣٣١ - ٣٣٣ الفرق السادس ان يقال ان ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة له على عدم فعله ما خلق له (اما سلطانه على الذين يتولونه)
- ٣٣٣ - ٣٣٥ هل يعاقب على مجرد عدم المأمور ، ما يتضمن هذا الوجه من الرد على من قال ان الله لم يخلق افعال العباد والذين يقولون خلق كفر الكافرين لا لسبب ولا حكمة
- ٣٣٨ فصل وعما ذكر فيه العقوبة على عدم الايمان فى القرآن قوله (وتقلب افئدتهم وابصارهم ٠٠٠)
- ٣٣٩ ، ٣٤٣ خصل الفرق السابع فى كون هذه تضاف الى النفس وتلك تضاف الى الله
- ٣٤٣ - ٤٢٥ فصل الفرق الثامن ان النفس الخبيثة لا تصلح ان تكون فى المكان الطيب وهو الجنة (الخبيثات للخبيثين) حديث « فاذا هذبوا وتقوا اذن لهم فى دخول الجنة »
- ٣٤٦ - ٣٤٨ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ الجهمية ومن تبعهم لا يشتون حكمة ولا عدلا ولا سبيبا ويقفون فى العاصى ، ويقولون السيئة لا تمحى ، ادلتهم
- ٣٤٨ - ٣٥٣ من وافق الجهمية على مذهبهم فى الصفات او بعضه ، مناظرة السلف لم تكن مع المعتزلة بل مع الجهمية ، متى انتشرت مقالاتهم ،
- محنة أحمد

- ٣٤٩ - ٣٥٢ متى حدثت المعتزلة والقدرية ، الرئيس معتزلى
- ٣٥٤ - ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ الهروى وافق جهما فى مسائل الافعال والقدر مع انكاره على الجهمية والاشاعرة ، من فرق تفريق الجنيد من الصوفية فهو مهتلى
- ٣٥٨ ، ٣٥٩ يوجد فى كلام الشاذلى وغيره اقوال وأدعية تستلزم تعطيل الامر والنهى كما يعتقدون فى الدعاء
- ٣٥٩ ، ٣٦٠ يجوز بعض عوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات الاولياء من يكون فاجرا بل كالنار
- ٣٥٩ - ٣٦١ من هؤلاء من يعرف ان هذه الاحوال من الشياطين حتى يجوز عبادة الكواكب والاصنام لغرض يحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك
- ٣٦١ فارس تعظم الانوار وتسجد للشمس والنار ، والروم - قبل النصرانية - يبدون الكواكب والاصنام
- ٣٦١ ، ٣٦٢ مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالاصلين ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس ، الظلمة عند المجوس
- ٣٦٢ ، ٣٦٣ اصل الشر عبادة النفس الشيطان ، اصل الشرك فى بنى آدم الشرك بالصالحين
- ٣٦٤ ، ٣٦٥ للول عند ابن عربى واشباهه من القوة والعلم مثل ما لله ثم انتقل الى الشاذلى وابنه
- ٣٦٥ - ٣٦٨ حكى عن سهل بن عبد الله أنه قال : ان من الاولياء من لو سال الله ان لا يقيم القيامة لا أقامها الخ
- ٣٦٩ - ٣٧٧ فصل اذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله أوجب على العبد شكره وعبادته وحده
- ٣٦٩ - ٣٧٢ (وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون) (نسي ما كان يدعو من قبل)
- ٣٧٠ - ٣٧٢ (ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فاخذناهم باليامساء والضراء لعلمهم يتضرعون) الآيات
- ٣٧٢ ، ٣٧٣ مدح تعالى الذين يعبدونه ويطيعونه فى السراء والضراء
- ٣٧٣ - ٣٧٥ (وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير) الآيات

٣٧٥ - ٣٧٦ ، ٤١٥ - ٤١٧ ما كان يدعو به النبي بعد الركوع وما اشتمل

عليه هذا الدعاء

٣٧٩ - ٣٨١ توحيد الالهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يفسح

الثواب والجزاء في الاولى والآخره

٣٨٠ - ٣٨٣ توحيد الربوبية اقربيه المشركون وهو حجة عليهم ، ان قسألوا

نبيهم ليشفع لنا

٣٨٣ - ٣٩٤ الاذن في كتاب الله نوعان ، (وما هم بضارين به من احد الا باذن

الله) (وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله) (من ذا الذي

يشفع عنده الا باذنه)

٣٨٦ - ٤٠٠ ، ٤٠٦ ان قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون اذن الله الشرعى

كشفاعة نوح لابنه وابراهيم لابيه والنبي لابن ابي . تفسير

(ولا تنفع بالشفاعة عنده الا لمن اذن له)

٣٩١ - ٤١١ ، ٤١٤ ، ٤١٥ (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا

من شهد بالحق) سبب نزولها . (لا يملكون منه خطابا) الى قوله

(الا من اذن له الرحمن وقال صولها)

٣٩٩ - ٤١٥ الشفاعات المنفية والشفاعات المثبتة للرسول ولغيره واسباب حصولها

٤٠٨ ، ٤٠٩ المتشابه والمثانى

٤١٢ - ٤١٤ كثير من الضلال يظن ان الشفاعة بحال بالشرك (قل ادعوا الذين

زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) الآيات

٤١٧ - ٤٢١ جمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع : مثل كفارة

المجلس ، وفي الكلمات التى تلقاها آدم من ربه ، وخاتمة الوضوء . . .

٤٢١ - ٤٢٥ فصل ظن بعض المتأخرين ان قوله (فمن نفسك) مستفهم : اى ان

الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك وقد يقولون ان

المعاصى علامة محضة على العقوبة لا سبب

٤٢٦ - ٤٢٨ « وقال فصل في قوله (ومن احسن دنيا ممن اسلم

وجهه لله وهو محسن) الآية » .

٤٢٦ - ٤٢٨ سبب نزولها . (ليس بامانيكم ولا امانى اهل الكتاب) الآيات

الوُضُوع	صفحة
(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله) الآية	٤٢٨ - ٤٣١
٤٣٣ ، ٤٣٤ ليس من مصلحة الشخص أن يعرف بأفضل من طريقته إذا كان يترك طريقته ولا يسلك تلك	
٤٣٦ ، ٤٣٧ حكمة النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض	
٤٣٨ - ٤٤٨ « وقال فصل في قوله (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم) الآية »	
٤٣٨ - ٤٤٣ (تختانون أنفسكم) (سلفه نفسه)	
٤٤٤ - ٤٤٧ حصل لا يجوز الجدل عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة	

سورة المائدة

٤٤٨ - ٤٥٢ « وقال فصل سورة المائدة أجمع سورة لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والهي »	
٤٤٨ - ٤٥٠ سبب نزول قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) الآية (لا يؤاخذكم الله باللغو) الآية	
٤٥٢ - ٤٥٥ « وقال فصل في قوله (سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) الآية »	
٤٥٢ ، ٤٥٣ (سماعون للكذب آكلون للسحت) الآيات	
٤٥٥ « وقال في قوله (وعبد الطاغوت) »	
٤٥٦ - ٤٧١ « وقال فصل في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) الآيات »	

الصفحة	الموضوع
٤٥٧	(انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الخمر والميسر) الآية
٤٥٩	فصل الشريعة جاءت في الصيام والاكل والتكاح بما يصلح به دين الانسان
٤٥٩ ، ٤٦٠	كان السلف يحذرون من المبتدع في دينه والفاجر في دنيائه ،
٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦	سبب الوقوع في الفجور والبدع
٤٦٠	« المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيس من دان نفسه » الحديث
٤٦١ - ٤٦٥	(وخلق الانسان ضعيفا) « من عشق لعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد »
٤٦٥	« من ابتلى بشيء من هذه القافورات غليستتر بستر الله »
٤٦٥ - ٤٧١	كره احمد انشاء القول الرقيق
٤٦٧ ، ٤٦٨	٤٦٥ - ٤٧١ ابتلى كثير من المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات
٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥	٤٦٧ ، ٤٦٨ صعوبة التوبة على المبتدع وسهولتها على السني
٤٧٠ - ٤٧٩	٤٧٥ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ بعض أهل الفجور وبعض المتصوفة يظن أنه يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات والوصول إلى الله بفعل بعض الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماح للمبتدع
٤٧٠ - ٤٧٩	٤٧٩ - ٤٧٠ جواب هذه الشبهة مبني على ثلاث مقامات (١) أن المحرمات قسمان
٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧	٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧ (قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الآيات
٤٧١ - ٤٧٣	٤٧١ - ٤٧٣ ما يباح من الخمر والميسر والفرر والربا ، لا يجوز انكار المنكر بما هو انكر منه
٤٧٢ - ٤٧٤	٤٧٢ - ٤٧٣ اهلاك المكذبين للرسول مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة
٤٧٤ ، ٤٧٥	٤٧٤ ، ٤٧٥ قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها
٤٧٧ ، ٤٧٨	٤٧٧ ، ٤٧٨ (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم) الآيات
٤٧٩ - ٤٨٤	٤٧٩ - ٤٨٤ « وقال فصل قوله (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل

إذا اهتمدتم (لا يقضي ترك الأمر بالعرف والهي
عن الشكر »

٤٧٩ ، ٤٨٠ متى يسقط التغيير باللسان ، معنى حديث « إذا رأيت شحا مطاعا
وهوى متبعسا بالغ »

٤٨٠ معنى حديث « ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية ، والقصد
في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا »

٤٨٠ - ٤٨٢ في هذه الآية خمس فوائد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٤٨٤ - ٤٨٨ « وقال فصل في قوله (فيقسمان بالله إن ارتبتم
لا نشترى به ثمنا) الآيات »

٤٨٦ ، ٤٨٧ إذا لم يوجد اللوث في القتل أو السرقة أو الخيانة فالأصل براءة
الذمة ، « لو يعطى الناس بدعواهم »

٤٨٦ - ٤٨٨ إذا كان المتهم فاجرا فللملعي أن لا يرضى بيمينه

سورة الانعام

٤٨٨ - ٤٩٣ « سئل عن قوله (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده

وقولا) وما يعمر من مصر (الآية وقوله (يحجو الله

ما يشاء) الآية : هل الحو والاثبات في اللوح المحفوظ ؟ »

٤٩٣ ، ٤٩٤ « وقال فصل ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء

في مناظرة إبراهيم وإسماعيل يوسف » .

